

ശ്രീ
രാമകൃഷ്ണ കിരണം
നിർമ്മലാനന്ദചരിതം
രണ്ടാം ഭാഗം.

ശതാബ്ദ പുർത്തി സ്മാരകം.

പ്രകാശകൻ :

ശ്രീരാമകൃഷ്ണനിരഞ്ജനാശ്രമം
പ്രസിഡണ്ട്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണനിരഞ്ജനാശ്രമം,

ശ്രീരാമകൃഷ്ണതലർ

കൊല്ലം.

വില 1 രൂ. 50 പൈ.

മുഖവുര.

കഴിഞ്ഞകൊല്ലം ഏകദേശം ഇതെക്കാലത്തു് ശ്രീമത്ത് വിവേകാനന്ദസ്വാമികളുടെയും ശ്രീ നിർമ്മലാനന്ദസ്വാമികളുടെയും ശതാബ്ദപൂർത്തിയാഘോഷം സംബന്ധിച്ചു് ഈ രാശ്രമത്തിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിട്ടുള്ള 'ശ്രീരാമകൃഷ്ണകിരണം' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്രകാരം ശ്രീ നിർമ്മലാനന്ദസ്വാമികളുടെ സംഭാഷണച്ചുരുക്കം ശതാബ്ദപൂർത്തി മഹോത്സവം ഉപസംഹരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലേക്കു തയ്യാർ ചെയ്തതാകുന്നു. ശ്രീരാമകൃഷ്ണകിരണം, രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന ഈ ചെറുപുസ്തകം. ഭഗവൽകീർത്തനം ഭഗവൽചൈതന്യപ്രകാശവുമായ ശ്രീ സ്വാമിജിയുടെ പാദങ്ങളിൽ ഈ ഉപഹാരം അർപ്പനയായിതീരട്ടെ.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണനഗർ, }
30-11-1963.

പ്രസിദ്ധൻ,
ശ്രീരാമകൃഷ്ണനിരഞ്ജനാശ്രമം.

വിഷയാനുക്രമണിക.

നമുക്കു വേണ്ടതെന്തു ?	1
ധർമ്മം ശാസ്ത്രവും	3
ഹിന്ദുധർമ്മം	7
ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ	8
ധർമ്മശാസ്ത്ര-അവതാരം	10
കാലചക്രഭ്രമണം	11
മതങ്ങൾ	15
ശ്രീരാമകൃഷ്ണപ്രസ്ഥാനം	20
ശ്രീരാമകൃഷ്ണസർവ്വസമത്വം	22
ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ വണ്ണം	25
ആത്മാവ്	28
ഉപപാപയുടെ ഉദാഹരണം	30
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ-സാകാരനിരാകാരഭേദം	31
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥപഞ്ചം	34
ധ്യേയസ്വരൂപം	35
ഭാവനാഭേദം	36
കൃഷ്ണ പാത്രമാകുക	36
ഭഗവൽദർശനം-സാധ്യം	37
ശ്രീരാമകൃഷ്ണമായാപടം-പുഷ്പം	37
ആശയാംഗീകാരം പ്രധാനം	38
ദേവന്മാർ	40
ശ്രീരാമകൃഷ്ണ-അവതാരം	41

മഹാപുരുഷലക്ഷണം	42
പാപികൾക്കും ഗതിയുണ്ടു്	42
ജപം	43
ജപധ്യാനപൂജാദി	47
ജീവഗതി	48
ശ്രാദ്ധം	50
പ്രാണായാമം	52
തപസ്സ്	54
അദ്ധ്യാസം ബന്ധകാരണം	55
സൃഷ്ടിക്കു് അവസാനം	56
ജനന നിമിത്തം	57
അപൂർണ്ണതാബോധം-മിത്വം	58
പുനർജന്മചിന്ത	60
ഇന്ദ്രഗുണപ്രാപ്തി	62
വണ്ണാശ്രമധർമ്മം	62
ജാതി വിഭാഗം	66
സമത്വം	69
ജനസമുദായസേവയും അദ്ധ്യാത്മസാധനയും	72
ഹിന്ദുമതം	79
ജ്ഞാനയോഗം	80
രാജയോഗം	81
കർമ്മയോഗം	82
ഭക്തിയോഗം	83
പ്രത്യേകതകൾ	86
വ്രജം-വാത്സല്യഭക്തി	89

അഹേതുകഭക്തി	92
മുൻ്തി യാമാത്മ്യം	95
ഭക്തിജ്ഞാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ	98
ബുദ്ധമതം-അവതാരമില്ലെന്നു്	97
ബുദ്ധമതം-പുനർജന്മം	97
ഭിരതപം; ഔചിത്യം; സ്തോഹം	99
ബാലികാപരിശീലനം	102
മതപഠനം	102
മതവും ആലസ്യവും	106
മതവും ജീവിതവും	107
ബുദ്ധമതനിഷ്ഠാസനം	109
അനേചഷണശീലം	112
ആശ്രമങ്ങളുടെ അധഃപതനം	116
ഒരു മറുപടി; ഒരു സന്ദേശം	118

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ കിരണം:

നിർമ്മലാനന്ദചരിതം.

[രണ്ടാം ഭാഗം.]

സംഭാഷണങ്ങൾ.

നമുക്കു വേണ്ടതെന്തു്?

ശ്രീ സ്വാമിജി ചെല്ലന്നേടത്തൊലാം അനേകം സന്ദർശനങ്ങൾ വന്നുകൂടുകയും പല വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും അതിനൊന്നും ശ്രീ സ്വാമിജി യഥോചിതം മറുപടി കൊടുക്കുകയും, പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും പതിവായിരുന്നു. 1916-നവംബർമാസത്തിൽ ശ്രീ സ്വാമിജി കോട്ടയത്തു പോയിരുന്നപ്പോൾ പല ഭക്തന്മാരും സന്ദർശനം സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ അവരോട് പൊതുവിൽ ഇന്നു നമുക്കെന്തു വിഷയമാണു് വേണ്ടതു് എന്നു ചോദിച്ചു.

സദസ്യരിൽ ഒരാൾ:— 'നമുക്കു വേണ്ടതെന്തു്' എന്ന വിഷയമാകട്ടെ, എന്നു പറഞ്ഞു.

സ്വാമിജി:— അങ്ങനെയോ? (സദസ്യരിൽ ഒരാളോട്) നിങ്ങൾക്കു് വേണ്ടതെന്താണു്?

ഉത്തരം:— സമുദായപരിഷ്കാരം.

സ്വാമിജി:— (മരൊരാളോട്) നിങ്ങൾക്കോ?

ഉത്തരം:— ധർമ്മപ്രചാരണം.

ഇങ്ങിനെ പലരോടും ചോദിച്ചു. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആവശ്യം പറഞ്ഞു.

സ്വാമിജി:— (ചിരിച്ചുകൊണ്ട്) കണ്ടില്ലേ, ആവശ്യം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ സർപ്പം പൊതുവായ നെറിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെ പറയും? എന്നാൽ പലതായി പറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങളുടെ മൂലം നോക്കിയാൽ എല്ലാവരിലും സമാനമായ ഒരാവശ്യമുണ്ട് എന്നു കാണാം. അതായത് ക്ഷേമത്തിന്നും സുഖത്തിന്നും സതുഷ്ടിക്കുമുള്ള ആഗ്രഹം. എന്തൊരാളുടേയും എന്തൊരു കർമ്മവും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനടിയിൽ അതിന്നു മൂലമായിരിക്കുന്നത് ഈ സുഖവാഞ്ഛയാണെന്നു കാണാം.

‘സുഖാർത്ഥം പ്രാണിനാം ലോകേ

മതാ: സർപ്പാ: പ്രവൃത്തയ:’

(ലോകത്തിൽ സർപ്പ പ്രാണികളുടേയും, സർപ്പ പ്രവൃത്തികളും സുഖമാഗ്രഹിച്ചുള്ളവയാകുന്നു.)

‘സുഖം ച ന വിനാ ധർമ്മം

തസ്മാത് ധർമ്മപരോ ഭവേത്’

(സുഖമാവട്ടെ ധർമ്മാചരണം കൂടാതെ സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ധർമ്മപരനായിരിക്കണം) എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ധർമ്മവും ശാസ്ത്രവും.

ഇത് പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭരണകാലമാണ് എന്ന റിയാമല്ലോ? ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വളരെ മുമ്പാട്ടു പോയിട്ടുള്ള രാജ്യക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്തുചെയ്യുന്നു? അവരവരുടെ ഉപകൃഷ്ടത്തിനുവേണ്ടി പരസ്പരം പോരാടുന്നു; ഭൂസ്വലന്മാരെ കീഴടക്കി മദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതന്മാരും, ഭൂരന്മാരും, വിരൂപികളുമായ പല വർഗ്ഗക്കാർ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചു കീഴടക്കി മദ്ദിച്ചുവന്നു. ആ വർഗ്ഗക്കാരെല്ലാം ഇപ്പോൾ എവിടെ? അവരുടെ പേരുകൾ ചിലത് ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം. അവർ നാമാവശേഷന്മാരായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയോ? ഇന്നും ആത്മോപകൃഷ്ടത്തിനായിത്തൊരുക്കവും തട്ടാതെ പൂർണ്ണ ബലത്തോടുകൂടി ജീവിച്ചു വിരാജിക്കുന്നു. ഇതിനെന്തുകാരണം? ഇന്ത്യയുടെ ജീവചൈതന്യം നശിച്ചില്ല, അതു നിലനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുതന്നെ. ആ ചൈതന്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കും ക്ഷയം തട്ടും. ഇന്ത്യയുടെ ജീവചൈതന്യം നന്നാക്കുന്ന ധർമ്മമാണ്. ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനും അതാതിനു പ്രത്യേകമായ ജീവചൈതന്യമുണ്ട്. മറ്റു ശക്തികൾ അപ്രധാനങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ധർമ്മ പ്രധാനവും മറ്റു വിഷയങ്ങൾ അപ്രധാനങ്ങളുമാണ്. ഇതരരാജ്യക്കാരുടെ ജീവിതരീതി ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ആറുദിവസം ലെലകി കമ്പവഹാരവും, ഒരു ദിവസം വിശ്രമവും എന്നാകുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരന് വിശ്രമമെന്നുള്ളതില്ല. സൂര്യനദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയംമുതൽ ധർമ്മചരണം ആരംഭിക്കുന്നു. അസ്തമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ധർമ്മ

ചരണം. നമുക്ക് ധർമ്മചരണം തന്നെയാണു് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാന കാര്യം. ഭൗതികാഭ്യുദയം അപ്രധാനം തന്നെ. ഭൗതികാഭ്യുദയത്തിന്നു് അതിന്റെ ഫലമായി തുടൻവരുന്നത് എന്താണെന്നു് ഇപ്പോൾ കണ്ണിനു മുന്നിൽ കാണുന്നില്ലേ? ഈ ലോകമഹായുദ്ധം അതിന്റെ ഭയങ്കര സന്തതിയല്ലേ? യുദ്ധത്തിൽ വിജയം സിദ്ധിക്കണം, എന്തു ചതിയോ, എന്തന്യായമോ, എന്തധർമ്മമോ പ്രയോഗിച്ചു ജയം നേടണം. ഇതൊന്നാണു് ലക്ഷ്യം. പുരാതന ഭാരതീയരും യുദ്ധത്തിലേപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പദ്ധതി വേറെയായിരുന്നു. അതു് ധർമ്മമായിരുന്നു. ധർമ്മാനുസരണം. എന്തും ചെയ്യുന്നത് ശ്രേയസ്കരമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മതം.

‘ധർമ്മാലി യുദ്ധാത് ശ്രേയോന്യത’

ക്ഷത്രിയസ്യ ന വിദ്യതേ’

എന്നു് ഗീതയിൽ ഭഗവദ്വാക്യം നോക്കുക. പോരാട്ടത്തിലും പപ ധർമ്മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നു് ധർമ്മയുദ്ധമായിരുന്നത് ഇന്നു് ക്രൂരയുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. അന്നു് നേരിട്ടുനിന്നു യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതും പകൽ സമയത്തു മാത്രം. യുദ്ധത്തിൽ മാത്രമെന്നല്ല ഇന്നു് ഒരു വിഷയത്തിലും ധർമ്മചിന്തയില്ല. അക്ഷരാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് “ഹരി: ശ്രീ” എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് A എന്നു തുടങ്ങും. അവസാനത്തേക്കു് S. S. എന്നാകും. പണ്ടു് ഗുരുക്കൾവിദ്യാഭ്യാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കു് വിദ്യാർത്ഥി സംയമിയും ധീരനുമാകും. രാജകുമാരന്മാർക്കും അങ്ങിനെയായിരുന്നു പരിശീലനം. പരീക്ഷിതതിനെ നോക്കുക!

ഏഴാംദിവസം നിശ്ചയമായും സപ്തം കടിച്ചു മരിക്കും എന്നറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭയാക്രാന്തനായോ? ഇല്ലെന്നിടയനായി, ചാഞ്ചല്യമറ്റു മരിപ്പാൻ സ്നേഹനായിരുന്നു. ആയുശ്ശേഷം ഭാഗവതശ്രവണത്തിന്നു വിനിയോഗിച്ചു. ആ വിധം നിർഭീകതയും ആത്മസംയമവും സാധിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം അതിലെത്ര ധനികന്മാരുണ്ടെന്നോ ആളോഹരികൾ എത്ര വരുമാനമുണ്ടെന്നോ ആശ്രയിച്ചല്ല, അതിലെത്ര മഹാത്മാക്കളുണ്ടു ശാശ്വതസുഖവും ശാന്തിയും സമാധാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എത്രയുണ്ടെന്നു നോക്കിയിട്ടാകുന്നു നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു്. ഭദ്രതികൈശപയ്യത്തിന്നും, ലോകത്തിൽ പ്രഥമ രാഷ്ട്രമെന്ന കീർത്തിക്കുകൊതിച്ചു, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമല്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നതു്? സുഖമായും ശാന്തമായും ജീവിച്ചു ഉല്ക്കഷ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടവരായ ലക്ഷോപലക്ഷം യുവാക്കളെ നിദ്രയും കൊന്നൊടക്കിയും അംഗഭംഗപ്പെടുത്തിയും എത്ര നിദ്ദോഷികളെ അനാഥരും അവശരുമാക്കിയും ആകുന്നു വിജയത്തിന്നു സാഹസപ്പെടുന്നതു്. ! യുദ്ധാവസാനത്തിൽ ജയിച്ച രാജ്യത്തിന്നില്ല സുഖവും ശാന്തിയും; പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ടതുമിപ്പല്ലല്ലോ.

ശാസ്ത്രജ്ഞാനാദിവിധികൊണ്ടും ബഹുവിധ വിവിധ സങ്കീർണ്ണവും ഇങ്ങനെ പിന്നെയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മഹാവിപത്തിന്നു നിവാരണമുണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? നിവാരണമാഗ്നം ഇപ്പോൾത്തന്നെയില്ലേ? അതു്

പ്രാപ്തമാകും, ഭരണാധികാരികൾക്ക് ധർമ്മപരതം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ധർമ്മമാകുന്നു നമ്മുടെ പിറവിയെത്തന്നെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ? ആ സനാതനധർമ്മം വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതന വൈദിക മതം പ്രകൃതിശക്തികളെ ദേവതകളാക്കി കല്പിച്ച് നാട്ടുകളെ സ്തുതിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്ന് പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പാശ്ചാത്യർ പറയുന്നത് വേദവാക്യമാണെന്നു കരുതി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചിലരും അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ വേദം പഠിച്ചവരല്ല, മന്ത്രാർത്ഥം ധരിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല; ധരിപ്പാൻ ത്രാണിയുള്ളവരുമല്ല. മനസ്സിനടിയിൽ മത്സരബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ടാകുന്നു അവർ നോക്കുന്നത്. പരമം തത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നോരണ്ടോ അല്ല; ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നു രണ്ടു മാത്രം കാണിക്കാം.

‘ഇദ്രം മിത്രം വരണം * * ഏകം സത് വിപ്രാബ്ധിഹിതയാവദന്തി.’

(ഇദ്രൻ, മിത്രൻ, വരണം, ഇത്യാദി നാനാനാമങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവമായ വസ്തു ഒന്നേ ഉള്ളൂ വിപ്രന്മാർ പല പ്രകാരത്തിൽ പറയുന്നതു മാത്രമാണ്) ഇത് പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ വാക്കായോ? ബ്രഹ്മദേവതാ വാദമായോ? അല്ല. ഇത് ഏകദേവതാ പരവും ശുദ്ധാദൈവവുമാകുന്നു. ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ദൃശ്യപരമത്രമാണ്. ഇനി ഏകവും പുരാതനങ്ങളിലൊന്നായ ഒരു ഉപനിഷത്തിൽ (ഈശാവാസ്യത്തിൽ) ഒരു

മനസ്സ് കാണിക്കാം. 'പുഷ്പനേകേഷ് യമ സൂര്യ പ്രാജാ
പത്യ * * * സോ ഹ മസ്തി.' (അല്ലയോ സർവ്വനിയമകനും,
ദത്താവും, ഏകചരനുമായ ജ്യോതി സ്വരൂപ! * * * *
അങ്ങയുടെ മംഗളതയുമായ മണ്ഡലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന
ജ്യോതിസ്സ് ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു.) സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ
യാതൊരു തേജസ്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവോ അതുതന്നെയാ
കുന്നു മനുഷ്യാദിയത്തിൽക്കൂടേയും പ്രകാശിക്കുന്നത്. സത്യ
മായ വസ്തു സർവ്വഗതവും, ഏകവുമാകുന്നു എന്ന് സാക്ഷാൽ
ക്കെരിച്ച മഹഷിയുടെ വാക്യമാകുന്നു അത്. ഏകത്വം
എന്ന ആ തത്വത്തിനപ്പുറം കടന്നു പോകുവാൻ മനുഷ്യ
ബുദ്ധിക്ക് കഴിവില്ലാത്തത്.

ഹിന്ദുധർമ്മം.

ഹിന്ദുമതം എന്ന തെറ്റായ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന
ധർമ്മസഞ്ചയത്തിൽ ദൈവതം, വിശിഷ്ടാദൈവതം, അദ്വൈ
തം എന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ ബീജങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ തെളി
ഞ്ഞുകാണാം. അവ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളല്ല. ആത്മസാക്ഷാ
ലുപദേശവിഷയത്തിൽ മനുഷ്യമനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും, പ്രമ
ത്തിലും വളർന്ന് പരിണമിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാകുന്നു അവ.
ഈ മൂന്നു സമ്പ്രദായങ്ങളുടേയും പ്രണേതാക്കളായ ശ്രീ
മാധവ, ശ്രീ രാമാനുജ, ശ്രീശങ്കര ആചാര്യന്മാർ ഇതുക
ളിൽ ഓരോ നിലയെ ബലപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
മാത്രമാകുന്നു. അതാതു നിലയെ സംബന്ധിച്ചും ഓരോ
വേദവാക്യങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചും അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്
ശരിയുമാകുന്നു. ശ്രുതിവാക്യങ്ങൾ ഏതു കാലത്തും പ്രബ
ലങ്ങളായിരിക്കട്ടെ.

ശ്രുതികൾക്കു ഭംഗം ഉണ്ടായവയാകുന്നു സ്തൂതികൾ. ഓരോ ജനസമുദായത്തിന്റേയും ആചാരം കാലദേശാവസ്ഥ കർക്കരസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചാരങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ സ്തൂതികളും തത്തൽ കാലാനുസാരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ യുഗത്തിന്നുള്ള സ്തൂതി പരാശരന്റേതാണെന്നു പറയുന്നു. കേരളത്തിലെ ആചാരങ്ങളായിരിക്കയില്ല. മറ്റു ദേശങ്ങളിൽ ആചാരങ്ങൾ. ഹിമാലയപ്രദേശങ്ങളിൽ കപ്പായം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യാൽ ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമായി എന്നുപോലും പറയും. എന്നാൽ ഹിമാലയത്തിലാവട്ടെ, കേരളത്തിലാവട്ടെ മറ്റൊരവിഭേദമില്ലാത്തതായ ആരാധനാമന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ, ഗായത്രി ഒന്നുതന്നെ. അതുകൾ ശ്രുതിപ്രോക്തങ്ങളാണ്. ശ്രുതിപ്രോക്തമായ മന്ത്രങ്ങൾക്കാവട്ടെ വിധികൾക്കാവട്ടെ ഒരിടത്തും ഒരു കാലത്തും മാറാറില്ല. ആചാരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയാണ്. ശ്രുതികൾക്കനുസരിച്ചുടത്തോളം മാത്രം ആകുന്നു സ്തൂതികൾക്ക് പ്രാമാണ്യമുള്ളത്. ശ്രുതിവിരുദ്ധമായ സ്തൂതിവാക്യം എന്തായാലും അത് ത്യാജ്യമാകുന്നു. വേദങ്ങളിലും, ഉപനിഷത്തുകളിലും പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തത്വസംഹിതയാകുന്നു ആയുർവ്വേദപ്രകാശകമായിരിക്കുന്നത്.

ധർമ്മസ്തസങ്ങൾ.

ധർമ്മത്തിന്നു മൂന്നു സ്തൂതികളുണ്ട്. ആദ്ധ്യാത്മികം, ആധിഭൗതികം, ആധിദൈവികം. ഇതിൽ ആധിഭൗതികം പഞ്ചമഹാഭൂത സഞ്ചയമായി സമുപദേശിക്കുന്നു.

സ്വമായി ഉള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. രാജ്യതന്ത്രകാര്യവും അതിൽ ഉൾപ്പെടും. ആധിദൈവികം സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളേയും, ദേവതകളേയും സംബന്ധിച്ചതാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികമാകട്ടെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചതുമാണ്. ഈ ആദ്ധ്യാത്മിക ധർമ്മ അവതാര പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും ആത്മജ്ഞാനികളിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപദേശിപ്പാൻ ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമായിട്ടുള്ളവർ അഹ്നാമല്ല. ഈ ധർമ്മത്തെയാകുന്നു വേദാന്തമെന്നും പറയുന്നത്. വേദാന്തമെന്നത് ഒരു പുസ്തകമല്ല. വേദമെന്നാൽ ജ്ഞാനം എന്നർത്ഥമാണ്. വേദാന്തം വേദത്തിന്റെ അവസാനം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി ആകുന്നു. അത് ഗ്രന്ഥപഠനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല.

‘തദപിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്പദശ്ചിനഃ (അത് അറിവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അവരുടെ വിനയവും, സേവയും, ജിജ്ഞാസയും മൂലം സന്തോഷിച്ചു തത്പദശ്ചികളായ ജ്ഞാനികൾ ഉപദേശിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതറിയേണ്ടതിന്ന്

‘തദപിജ്ഞാനാത്മം സദഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്

സമിത്പാണിഃ ശ്രോത്രിയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം.’

(ചമത കയ്യിലെടുത്ത് ശ്രോത്രിയനും, ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായ സദഗുരുവിന്റെ സമീപത്തു ചെല്ലണം. ഉപദേശിക്കുന്ന ഗുരു ശ്രോത്രിയനും അകാമഹതനും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായിരിക്കണം. ആരാണ് ശ്രോത്രിയൻ? ശ്രവണമുണ്ടായിട്ടുള്ളവൻ? എന്തിന്റെ ശ്രവണം? ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്റെ

മഹാവാക്യപ്രതിപാദിതമായ ജ്ഞാനം. അത് കർമ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാനമല്ല. കർമ്മവിധികൾ സ്വയം നോക്കി പഠിക്കാം. ശ്രോത്രീയൻ അകാമഹതനുമായിരിക്കണം. “വിഹായ കാമാൻ യഃ സർവ്വാൻ” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധം സർവ്വ കാമങ്ങളേയും ത്യജിച്ചിട്ടുള്ളവനായിരിക്കണം. ദക്ഷിണക്കു വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുന്നവനായിരിക്കുകയില്ല; ആ ഗുരു ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായിരിക്കണം.

യസ്ത്വപാത്മരതിരേവസ്യാദാത്മ തൃപ്തഃ മാനവഃ

ആത്മന്യേവ ച സത്തുഷ്ട സ്തസ്യകാതും ന വിദ്യതേ!

(ആത്മരതിയും, ആത്മതൃപ്തനും, ആത്മാവിൽ മാത്രം തൃപ്തിയോടെ കൂടിയവനും ആയ ആൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടതായി ഒരു കാര്യവുമില്ല. അദ്ദേഹം കൃപ നിമിത്തം മാത്രം ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.)

ധർമ്മശ്ലോക-അവതാരം.

ഈ ധർമ്മത്തിന് ചില കാലത്ത് ശ്ലാനി ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോളതിനെ സ്ഥാപിപ്പാൻ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ധർമ്മത്തിന് ഉയർച്ചയോ, താഴ്മയോ, വാട്ടമോ, കോട്ടമോ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? അത് നിത്യസത്യമാണ്. വികാരപ്പെടുന്നതല്ല. അതിന് ശ്ലാനി എന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യമെന്ത്? അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ജ്ഞാനവും, അതിന്റെ പ്രചാരവും അതനുസരിച്ചുള്ള ആചരണവും ക്ഷയിക്കുന്നതിനെയാകുന്നു ധർമ്മത്തിന്റെ ശ്ലാനി എന്നു പറയുന്നത്. അജ്ഞനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച യോഗം ആദിയിൽ ഭഗവാൻ, വിവ

സ്വാന്തര്യം ഉപദേശിച്ചതായിരുന്നു. യോഗം അവ്യയവുമാണ്. എന്നാൽ വളരെ കാലം ചെന്നപ്പോൾ അതു നഷ്ടമായി. അതായത് ജനങ്ങൾക്കതിന്റെ ജ്ഞാനമില്ലാതായി.

‘ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം

*

*

*

*

സകാലേനേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടഃപരന്തപ്

ഇങ്ങനെ കാലക്രമത്തിൽ ധർമ്മജ്ഞാനവും ധർമ്മാചരണവും, മറന്നും കറഞ്ഞും വരുമ്പോൾ ലോകക്ഷേമത്തിന്നുവേണ്ടി അതുകളെ വീണ്ടും സ്ഥാപിപ്പാൻ ഇഹശാപരൻ—അഥവാ ആധികാരികപുരുഷന്മാർ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. ഓരോ കല്പകാലത്തിന്നും അതിന്റെ ആധികാരിക പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആ കല്പത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത് എപ്പോഴെപ്പോഴായാലും അത് ആ കാലത്തെ ആധികാരിക പുരുഷനാണ്. ഓരോ അവതാരവും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അവതാരങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയോ ഖണ്ഡിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാറിമാറി വരുന്ന കാലസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് ധർമ്മഗുണങ്ങളെ അധികമധികം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ധർമ്മകാര്യം പൂർത്തിയാക്കുകയും ആകുന്നു ചെയ്യുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ യുഗത്തിലെ അവതാരമാകുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ.

കാലചക്രഭ്രമണം.

കാലചക്രഭ്രമണത്തിൽ ഭഗത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥിതി പ്രളയങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അതിന്നനുസരിച്ച് അതിലുൾപ്പെട്ട ധർമ്മത്തിന്നും ഉയർച്ചയും, നിലനില്പും, താഴ്ചയുമുണ്ടായിരിക്കും. മന്ത്രദൃഷ്ടാക്കളും തത്വം നേരിട്ടു

കണ്ടിരുന്നവരുമായ ബ്രാഹ്മണരുടെ പിൻതുടർച്ചക്കാർ കാലക്രമത്തിൽ ഭോഗൈശ്വര്യങ്ങളിലും, സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയിലും ബലശ്രദ്ധരായി. അതുകൾക്കുവേണ്ടി യാഗാദി കർമ്മലാപങ്ങളിൽ അധികം മനസ്സുവെച്ചു. അതു വഴിക്ക് അവർക്ക് ലൌകികാഭ്യുദയം ഉണ്ടായതോടുകൂടി അദ്ധ്യാത്മ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ക്ഷയിച്ചുവന്നു. എന്നാൽ ആ ജ്ഞാനവും, ശക്തിയും അപ്പോഴെക്ക് ക്ഷത്രിയന്മാർ സ്വന്തമാക്കി. അതിനുശേഷം ആത്മജ്ഞാനസ്വന്തമാകാതെ ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയന്മാരെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങി. അതിനാൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ പലതും ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാണാം. വേദവ്യാസൻ, ശുകദേവനെ ജനകന്റെ സമീപത്തേയ്ക്ക് അയച്ചതായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ദീക്ഷിതർ പലർക്കും ജ്ഞാനോപദേശിച്ചുവായിരുന്നു. കാലക്രമത്തിൽ ക്ഷത്രിയശക്തിയും കുറഞ്ഞു. വൈശ്യന്മാർ ലൌകികാഭ്യുദയത്താൽ പ്രബലന്മാരായി. വൈശ്യപ്രാബല്യം അധികം പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്നത് വിദേശങ്ങളിലാണ്. അവിടേയും ഇതുപോലെ മതാധികാരികൾക്ക് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്തു് പ്രാബല്യം. രാജാക്കന്മാർപോലും അവരെ വണങ്ങിയും അവരുടെ കല്പനകൾ അനുസരിച്ചും ഇരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ പിന്നീട് പുരോഹിതശക്തി മന്ദിച്ചു. രാജശക്തി വളർന്നു. പിന്നെയും കുറച്ചുകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശക്തി വൈശ്യരിലേക്കു സംക്രമിച്ചു. രാജാവു് വൈശ്യർക്കു വഴിപ്പെടേണ്ടിവന്നു. സ്വാധീകാരം പലതും ജനങ്ങൾക്കു് വിട്ടുകൊടുത്തു. തലപ്പോലും കൊടുത്തു. ഈ വൈശ്യശക്തി എന്നു പറഞ്ഞതു് ധനശക്തി തന്നെ; വാണിജ്യവ്യവസായങ്ങൾ മൂലം സ്വന്തമാക്കിയ ധനശക്തി ഇംഗ്ലീഷു്

കാതം മറ്റു വിദേശിയരും ഈ ഭാരതഭൂമിയിലേക്കു വന്നു തെന്തിന്ന്? ജ്ഞാനമോ, മോക്ഷമോ സമ്പാദിക്കാനായിരുന്നുവോ? അവരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനായിരുന്നുവോ? ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മുന്നണിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെ നോക്കുക! അവർ വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങൾ മുഖവും നവീന പ്രതിശാസ്ത്രപ്രയോഗത്താലും ലൈക്കിക് ശക്തിയും സമ്പത്തും സമ്പാദിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾക്കും ഭരതൻ രാജാമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈശ്വപ്രഭാവം നിങ്ങളും സമ്പാദിക്കണം. നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി അധഃപതിച്ചുകിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്യ രാജ്യങ്ങളുടെ നിന്ദക്കു പാത്രമാകും. ശാസ്ത്രസഹായത്തോടുകൂടി വ്യവസായ വാണിജ്യം വിഷയങ്ങളിൽ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉയരണം. അതിന്നു വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഈ ബോധം നിങ്ങളുടെ തലവന്മാർക്ക് തലയിൽ കയറുന്നില്ല. “ഞങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ഓക്സ് സ്ഥാപിച്ചു. ഹൈന്ദവ ഓക്സുകളെ കോളേജുകളാക്കി ഉയർത്തി. അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ സമുദായ സേവ ചെയ്യുന്നു” ഇതാണോ സമുദായ സേവ? ഒരു സൈന്യത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന ബി. എ. ക്ലാസ്സ്, ബി. എൽ. ക്ലാസ്സ്, ദാസ്തവ്വത്തികൊണ്ടോ ദർവ്വവഹാരങ്ങളെക്കൊണ്ടോ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നത് പെരുരുഷമാണോ?

ഈ വൈശ്വ പ്രതാപവും അടുത്തകാലത്തു് അടിപ്പെട്ടപ്പോകും, ശുഭവാഴ്ച തലപൊക്കും, പടം വിതത്തും, കൊത്തി എന്നും വരും. എന്നാൽ ഈ ശുഭതപം എന്നു പറയുന്നത്? പ്രയത്നം, തൊഴിൽ എന്നു പറയുന്നത് തന്നെ.

അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവിടെയും കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചവിട്ടടിയിൽ കിടന്ന് ഇഴഞ്ഞും കൊണ്ടിരുന്നവർ പടം വിതത്തി ഉൾതിത്തുടങ്ങിയത് കാണുന്നില്ലേ? മദ്രാസിൽ ജസ്റ്റിസ് പാട്ടി എന്ന പറയുന്ന അബ്രാഹ്മണ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ചിഹ്നമല്ലേ? മുതലാളി തൊഴിലാളി മത്സരം മുത്തുവരുന്നതും അതിന്റെ ഫലമല്ലേ. ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ എന്നും പ്രഭുക്കളും യജമാനന്മാരുമായിരിക്കുക, അമിത സുഖമനുഭവിക്കുക, അവർക്കുവേണ്ടി മറ്റൊരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ എന്നും ദാസന്മാരും അടിമകളുമായിരുന്നു ഭോജപാനം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടുക, ഈ നില ശാശ്വതമാവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചക്രത്തിരിപ്പിൽ താഴെയുള്ളത് പൊന്തിവരും. മുകൾപ്പെട്ടത് അടിപ്പെടും. ഒരു ജീവിത കാലത്തു് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകാണുന്നു. രാജ്യഭരണ കാര്യത്തിൽ, സാമ്പത്തിക നയത്തിൽ, സമുദായഘടനയിൽ, കുടുംബജീവനത്തിൽ, ആചാരങ്ങളിൽ, വിചാരഗതിയിൽ, വസ്ത്രധാരണത്തിൽ, ആഭരണങ്ങളിൽ, ഭക്ഷണത്തിൽ ഇവയിൽ എല്ലാറ്റിലും മാറ്റം ഭൂതഗതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? എന്നാൽ ഒരു മാലയിൽ എലെന്നപോലെ സർപ്പ പരിവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടിയും തുടന്ന് പോകുന്ന ഒരു തത്വ സൂത്രമുണ്ട്. അതായത് പരിപൂർണ്ണതയും അനുഗമനമായ സുഖവും, പ്രാപിച്ചാനുള്ള സ്ഥിരാഭിലാഷം. മനുഷ്യൻ വളൻ് വളൻ് വികസിച്ച് ദേവനാകുന്നതുവരെയും, ശാശ്വതാനന്ദം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെയും സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. കാലത്തിനു ധീനമായതെല്ലാം പരിണമിക്കും. കാലമെന്നതുതന്നെ പരി

ണാമ സ്വരൂപമാണല്ലോ. “കലാകാഷ്ഠാദിരൂപേണ പരി
ണാമ പ്രദായി.” എന്നല്ലെ അതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്!

മതങ്ങൾ.

ഈ നിത്യ സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ ചിരകാല നിരി
ക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടോ അഥവാ ദൈവായത്ത
മായോ ആ നിത്യാനന്ദം സിദ്ധിച്ച മഹത്തുക്കൾ മനുഷ്യ
ലോകത്തിന് ആ നിത്യാനന്ദസിദ്ധിക്ക് സഹായിപ്പാൻ
വേണ്ടി ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള നേരായ മാഗ്ഗങ്ങൾ ആകുന്നു
വിവിധമതങ്ങൾ. അവയിൽ പലതും അനേക ശതവർഷ
ങ്ങളായി നിലനിന്നു വന്നിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. അവ പല
സംഗതികൂടിയും പരസ്പരം വിരുദ്ധങ്ങളെന്നു തോന്നാവുന്ന
വയും ആകുന്നു. ആ മാഗ്ഗങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ളവയോ
പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുന്നവയോ എന്ന് പ്രബലമായ
സന്ദേഹം നേരിട്ടു; തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ മുഴങ്ങി.
അവയെ പ്രശാന്തമാക്കുവാൻ, അവയെ സ്വന്തമനുഷ്ഠാന
ത്താൽ പരീക്ഷിച്ചു അവയുടെ സാധുത്വം സ്ഥാപിക്കു
വാനാകുന്നു കാലപുരുഷൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനായ് അവതാരം
ചെയ്തത്. അതിനുവേണ്ടിയാകുന്നു അദ്ദേഹം കഠിനസാധ
നർ അനുഷ്ഠിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദുവോ, കൃഷ്ണനോ
മുസൽമാനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മതക്കാരനോ ആയി
രുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാം ആയിരുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തി
ന്റെയും, ദിവ്യത്വത്തിന്റെയും പ്രത്യക്ഷമുന്തിയായിരുന്നു.

കാലത്തിന്നനുസരിച്ചു അവതാരം.

ഓരോ കാലത്തിന്നും ദേശത്തിന്നും അതിന്റെ പ്രത്യേ
കതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചാണ് അവതാരങ്ങൾ

ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓരോ പുതിയ ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്തും ഓരോ പുതിയ നാണുങ്ങൾ വേറെ വേറെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ. പഴയ നാണുങ്ങൾ അപ്പോൾ നടപ്പല്ലാതെയുമാകുന്നു. അതാതു കാലത്തെ നാണുങ്ങൾകൊണ്ട് ക്രയവിക്രയം നിഷ്പ്രയാസം. സാധിക്കും. പഴയ നാണുങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലെന്നല്ല. എന്നാൽ അധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അന്നു നടപ്പുള്ളവയാണ്. ശ്രീരാമന്റെ കാലത്തെ സ്ഥിതിയായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണന്റെ കാലത്തും. അതിൽനിന്നും കാലം മാറിമാറി വന്നു. ശങ്കരാചാര്യർ രാമാനുജാചാര്യർ മുതലായവരുടെ കാലത്തും ശാസ്ത്രവാക്യങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കി വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, തർക്കികളും ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പ്രത്യേക സമ്പ്രദായങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേദവേദാംഗാദിശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും, സംസ്കൃതഭാഷയുടേയും ജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ശ്രുതി സ്മൃതികളെ പ്രമാണമാക്കിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അന്ന് ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ മാത്രം വ്യാപിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവയും ഭാതിന മതിയായിരുന്നവയും ആയിരുന്നു., ഇപ്പോഴാവട്ടെ നവീന പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങളുടേയും തത്വചിന്തകളുടേയും മുന്നേറ്റത്താൽ പഴയ സ്ഥിതിഗതികൾ പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു. നിരീക്ഷണപരീക്ഷണങ്ങളുടേയും, പ്രത്യക്ഷപ്രമാണത്തിന്റേയും അവിവേചികങ്ങളായ നാനാമതങ്ങളുടേയും തള്ളിക്കയറ്റംനിമിത്തം തത്വചിന്താലോകം അശാന്തവും പ്രക്ഷുബ്ധവും ആയിരിക്കുന്നു. മതസമ്പ്രദായങ്ങളോ, യുക്തിചിന്തകളോ, ധർമ്മസംരംഭങ്ങളോ

സർവ്വലോകവ്യാപികളായി തിന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടിവന്ന അവതാരം സർവ്വലോക ഹിതാർത്ഥമാകേണ്ടിവന്നു. അത് മതം, ആചാരം, ഭാഷാ മുതലായ ബഹുവിധവൈവിധ്യത്തോടും, മത്സരബുദ്ധിയോ ങ്ങൂടിയ ലോകത്തിന് ട്ടൊക്കെ തത്പരബോധമുണ്ടാക്കുന്നതും, സുഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതും നിരീക്ഷണപരി ക്ഷണങ്ങളെക്കൊണ്ട് തത്പര പ്രത്യക്ഷമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും ആകേണ്ടിവന്നു.

ഓരോ മതക്കാരും അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം ദിവ്യങ്ങളും, പ്രമാണഭൂതങ്ങളുമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു. തർക്കയുക്തിയിലും തത്പരചിന്തയിലും ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ യുക്തികളും, തത്പരദർശനങ്ങളും, മാത്രം സാധുവാണെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞ പ്രമാണങ്ങളുടെ ദിവ്യതപരമോ, ദർശനങ്ങളുടെ സാധുതപരമോ പ്രത്യക്ഷമല്ലതാനും. അങ്ങിനെയിരിക്കെ തത്പരഗ്രഹണത്തിന് നിർവ്വാദമായ മാർഗ്ഗം നിരീക്ഷണപരിക്ഷണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷീകരണവും, സ്വാന്തര്യവും ആകുന്നു. ഇതു സാധിപ്പാനായിരുന്നു അവതാരം ആവശ്യമായിരുന്നത്. അതിനായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യയും അഭ്യസിച്ചില്ല, മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല, വാദകോലാഹലത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ല. ഇഴശ്ചരണങ്ങളോ? ആത്മാവുണ്ടോ? ഭിന്നമതങ്ങളിലേയും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും സത്യത്തിനൊത്തവയോ, വിശ്വാസയോഗ്യങ്ങളോ അനുഭവപ്പെടുത്താവുന്നവയോ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി സ്വയം പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി. ആ പരീക്ഷയാ

വട്ടെ മുമ്പാരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനോ അവതാരപുരുഷൻ തന്നെയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിധം കഠിനവും, പുണ്യവും, സർവ്വവാപകവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം സർവ്വമതമഹാസഭയായും സർവ്വമത പരീക്ഷണശാലയായും വിരാജിച്ചു.

“തങ്കൊ/പ്രതിഷ്ഠ: ശ്രുതയൊ വിഭിന്നാ:”

(തങ്കത്തിന്ന് നിലയില്ല, അവസാനമില്ല ശ്രുതിപ്രമാണം പലതാണ്.) ഇശ്വരൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അനേകർയിരം സംവത്സരങ്ങളായി തുടർവന്നിട്ടുള്ള വാദി ഇന്നും തുടർകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന് അറുതം വരുത്തുന്ന ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട്. അത് “ഇശ്വരനാണു്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്, ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടു്. നിങ്ങൾക്കും കാണാം. നിങ്ങൾ ഏതു മതക്കാരനായിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല, ഒരു മതത്തിലും ചേർന്നവനല്ലെങ്കിലും പ്പെണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ നാസ്തികനായാലും വേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്കും കാണാം. നിങ്ങൾക്കു തീന്നു് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കുകയും അതിന്നുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ പുരുഷനോ, സ്ത്രീയോ, പണ്ഡിതനോ, പാമരനോ, കുറുത്തവനോ, വെളുത്തവനോ, ആയു്നോ, അനായു്നോ, ആരായിരുന്നാലും ഇശ്വരനെ കാണാൻ, ആത്മാവിനെ സാക്ഷാൽക്കരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ പരമ ലാഭത്തിന്നുവേണ്ടി, ആ ജന്മസാഫലപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൻ നിങ്ങൾ സന്നദ്ധനാണോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇശ്വരനെ കാണാം.” ഇതാണ് അദ്ദേഹം സ്വാനുഭവമുദാഹരണമായി സർവ്വജനക്ഷേമത്തിന്നുവേണ്ടി

മനുഷ്യലോകത്തോട് അടുത്തുചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്നു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുവതാരപുരുഷനും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതു കൊണ്ടാകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അവതാരവരിപ്പിക്കുന്നതും, പൂർണ്ണ വതാര പരിപൂർത്തിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബുദ്ധദേവന്റെ മഹാനിർവാണത്തിന്നു ശേഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞെ ബുദ്ധധർമ്മം വിദേശങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു. ഈ അവതാരപുരുഷനെ തന്റെ തിരോധാനത്തിന്നുശേഷം ഒരു പന്തിരാണ്ടിനുശേഷം ഒരു പന്തിരാണ്ടിനുള്ളിൽ ഈ ഭാരതവണ്ഡത്തിലുള്ളവരും അവർക്കു പുറമെ പരിഷ്കൃത പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ചിന്താശീലന്മാരും സാരഗ്രാഹികളുമായ അനേകം സ്ത്രീപുരുഷന്മാരും ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങിനെയുള്ളവരുടെ സംഖ്യ സർവ്വരാജ്യങ്ങളിലും ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇതു നേരംപോക്കാണോ?

അക്കാലത്തു് പുതുതായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മസമാജം, ആയുസമാജം മുതലായവയെപ്പോലെ ഒരു പ്രത്യേക മതശാഖ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചില്ല; അതിന്നു ആശ്രയിച്ചില്ല; ഒരു സംഘം ഏല്പെടുത്തിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്നു് ഒരു ആശ്രമമോ ഒരു വസതിപോലുമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താൻപദേശിച്ച തത്വങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചാൻ ഒരു ഗുഹ്മം നിർമ്മിച്ചില്ല. ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തില്ല. ഒരു പരസ്യവും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം സർവ്വ മത തത്വങ്ങളേയും കരതലാമലകംപോലെ നേരിട്ടുനടവിച്ചറിഞ്ഞു. അതിന്നുശേഷം ശാന്തമായി അനാഡംബരമായി സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു മുറിയിൽ ഈശ്വരപരനായിത്തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നു. അടുത്തു വന്നവർക്കു് ഈശ്വരപരമായ ഉപദേശവും, വിജ്ഞാനവും അരുളിക്കൊണ്ടു് മിരുന്നു.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണപ്രസ്ഥാനം.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മഹാസമാധിയായപ്പോൾ ഭക്തിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ആ ഉറവിടം വറ്റിപ്പോയി, ആ ദിവ്യപ്രവാഹം നിലച്ചുപോയി, എന്നായിരുന്നു ജനസാമാന്യം ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നെ വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ വിഖ്യാതനായപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണചൈതന്യം അല്പമെങ്കിലും നിലനില്പുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോദ്ധ്യമായി. അതിൽപിന്നെ വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ ദേഹം ത്യജിച്ചപ്പോൾ അതോടുകൂടി രാമകൃഷ്ണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അന്ത്യമനമായി എന്നും പലരും വിചാരിക്കുകയും, പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ണിനു മുമ്പിൽ കാണുന്നതെന്തു്? ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്ന് അന്ത്യമനമോ, ഉയർച്ചയോ? അതു് ഉയർന്നു് വളർന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ?

ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ സമാധിക്കശേഷം അനുചരന്മാരായി ഉണ്ടായിരുന്നതു് ചെറുപ്പക്കാരായ ചില സന്യാസിത്രിഷുന്മാർ മാത്രം. അവർ ഒരു ജിണ്ണിച്ച ഭവനത്തിൽ പാർത്തു. അതിന്റെ മേല്പുറം ചോന്നിരുന്നു. അതിൽ ഭൂതപ്രേതബാധയുണ്ടായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞു. അതു് ഒരു ഭക്തൻ അവർക്കുതാമസിക്കാൻവേണ്ടി പത്തുറുപ്പിക വാടകയ്ക്കു വാങ്ങിക്കൊടുത്തതായിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾ മത്സ്യം അടുക്കിയതുപോലെ തിക്കിക്കൂടി. ഉപജീവനത്തിന്നൊരു വഴിയും കണ്ടിരുന്നില്ല. കല്പത്തെയിൽ പരിഷ്കൃതജനങ്ങളോടു് ദീക്ഷ യാചിക്കുന്നതു് വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു മണി

കൂർ നേരത്തെ ശകാരത്തിന്നുശേഷം ഒരു പിടി അരി മാത്രമാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ശകാരം മാത്രവും. വാഴയിലയോ മറ്റോ വാങ്ങുവാൻ ഒരു പൈ പോലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സാധു യവാക്കൾ ഇപ്പോഴേക്ക് ലോകത്തിൽ എത്ര സ്വാധീനത ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക! അന്ന് മഹാരാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കളും അവരെ സഹായിച്ചുവോ? ഇല്ല. അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സഹായം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം! അതുവന്നുചേർന്ന മാറ്റം നിങ്ങളുപോലെ ഇടത്തരക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങൾ. ഉയർന്നതരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ വന്നേക്കാം. ഇടത്തരക്കാരും, സാധുക്കളും ആകുന്നു, സൗജന്യത്തോടുകൂടി സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിലയിൽ സഹായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സഹായിപ്പാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാർ? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പരിശോധിച്ചാൽ പ്രേരകൻ ഭഗവാനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ദിവ്യശക്തി പിൻബലമായുണ്ടെങ്കിൽ അതു വളന്ന് ലോകം വ്യാപിക്കും. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിബലം മൂലം ഉത്ഭവിച്ച മനുഷ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചുനടക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ആ വിധം ശക്തിയോ, തികവോ സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല. രാമകൃഷ്ണപ്രസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങനെ ദിവ്യമായ അന്തർശക്തിയുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ (1911-ൽ ഹരിപ്പാട്ടുവെച്ചാണ് സ്വാമികൾ ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്) ബീജതുല്യമായി കാണുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം കേരളം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അനശ്വരമായ അദ്ധ്യാത്മശക്തി ബീജമാകുന്നു

ഇതിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രസ്ഥാനം മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും വിരോധിയല്ല, എന്നുമാത്രമല്ല, സദുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയ മറ്റൊരു സംഘടനയേയും ഇതു സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുകളുടെ ചിലപ്രത്യേകതകളെ നാം സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നുവരാം. ഋഷിപ്രോക്ഷണമായ തത്വങ്ങളേയും, വിധികളേയും അനുസരിച്ചും, ആസ്പദിച്ചുമാകുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. ഇതു വളർന്നു വികസിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. പ്രേതം ബാധിച്ച പൊളിഞ്ഞ ഭവനത്തിലിരുന്ന് കുറികൂടാതെ അന്നും ഭക്ഷിച്ച ആ സാധുക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട എനിക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്.

1112 കംഭം 13. റെറപ്പാലം ആശ്രമം

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സർവ്വസമതപം.

റെറപ്പാലം ഹൈസ്കൂളിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപടം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ സ്വാമിജിയോടപേക്ഷിപ്പാൻ ശ്രീതമ്പാനം മറ്റും വന്നിരിക്കുന്നു. സംഭാഷണമദ്ധ്യേ സന്ദർശകരിൽ ഒരാൾ സ്വാമിജിയോട്:

ചോ:— കൽക്കത്തയിൽ ഒരു മതമഹാസഭ നടക്കുന്നതിനു സ്വാമിജി പോകുന്നില്ലേ?

സ്വാ:— അത് ചില ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ ഏല്പാടാണ്. എനിക്ക് അതിൽ കാഴ്ചമില്ല.

ചോ:— ഈ വക എപ്പാടകളിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണസ്വാമി
മാർക്ക് പങ്കില്ലേ?

സ്വാ:— ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാമത്തിൽ ലോകത്തിലെങ്ങുമെത്തി
വരുന്ന ആശ്വാഷങ്ങൾ രാമകൃഷ്ണസ്വാമിമാരുടെവക
യാണെന്നോ അവർ അതുകളിൽ സംബന്ധിക്കണമെ
ന്നോ വിചാരിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ശ്രീരാമൻ അയോ
ദ്ധ്യയിലാണ് ജനിച്ചത്. രാമന്റെ ജന്മോത്സവം
ഇവിടെ മലയാളികളും കൊണ്ടാടാറില്ല. രാമൻ അ
യോദ്ധ്യക്കാരുടെ സ്വകാര്യസ്വത്താണോ? ആശ്വാഷ
ങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും അവർ പങ്കുകൊള്ളണമെന്നു
ണ്ടോ? രാമൻ എല്ലാ ലോകക്കും പൊതുവാണ്. അതു
പോലെതന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും. അദ്ദേഹം സർവ്വലോക
ത്തിനുംകൂടിയുള്ളവനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദു
വോ കൃസ്ത്യനോ മുസ്ലിമാനോ ആയിരുന്നില്ല. എ
ന്നാൽ അതെല്ലാമായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേകമതമോ
മതശാഖയോ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതു് അദ്ദേഹത്തിനു
വിരോധമായിരുന്നു. ഇതഥരനു് ഒരു പ്രത്യേക
മതമുണ്ടോ? ഇതഥരനു് ഒരു സ്വന്തം മതമില്ല,
ജാതിയില്ല, വർണ്ണവുമില്ല. മനുഷ്യനാണ് മതഭേദം
കല്പിച്ചു നമ്പൂതിരിയുടെ ദേവൻ, പറയന്റെ ദേവൻ.
എന്നെല്ലാം വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിവരുന്നതു്.
അമ്പിളിമാമൻ എന്റേയോ നിങ്ങളുടേയോ മാത്രം
അമ്മാമനാണോ? ഇതഥരനും എല്ലാവരുടെയുമാണ്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണരൂപവും തേജസ്സും.

പടത്തിൽ കാണുന്ന രൂപംതന്നെയല്ല ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ.
അതു് രാമകൃഷ്ണൻ എന്നപേരിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന

കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ദിവ്യതേജസ്സാരം വഹിച്ചു പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന നാളം എന്നുപോലെയാണു്. കഴൽവെള്ളംവരുന്നതിനു് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനു് കഴൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും. അതു നിങ്ങളുടേതാണോ. വലിയ ജലാശയത്തിൽനിന്നു് പലേടത്തേക്കും വെള്ളം എത്തിക്കേണ്ടതിനുള്ള എപ്പാടിൽ ഒരു ഭാഗമാണു് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ കഴൽ. അതു പോലെ പല രൂപങ്ങളും ആശയങ്ങളും എല്ലാം ഇഴശ്ശപറന്നു് ചേർന്നു് ആദ്ധ്യാത്മഭാവം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ളതുമാകുന്നു.

(അനാച്ഛാദനാവസരത്തിൽ)

ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ സ്വതഃ ജലംപോലെയാകുന്നു. വണ്ണമില്ല, രൂപമില്ല, ചലപാരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പലമാതിരിയിൽ കാണുന്നു. അദ്ദേഹം ആ തടേയും സ്വകാര്യസ്വത്തുമല്ല സർവ്വസമനാണു്. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിച്ചു് നാസ്തികന്മാർക്കുപോലും സ്വീകാർത്ഥമായി വരുന്നുണ്ടു്. ലോകത്തിൽ എവിടേയും കൂരിരുൾ മുടിക്കിടക്കുന്ന മുക്കിലും മൂലയിലും രാമകൃഷ്ണപ്രകാശം ചെന്നെത്തും. ജാതിമതവണ്ണഭേദം കൂടാതെ ഓരോ മനുഷ്യനിലും ആ ശക്തി ചെന്നിടിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും ആഘോദദരിതമാകേണ്ടതാണു്. ആ ശക്തിയുടെ മേശം നിങ്ങളേയും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സന്തോഷപ്രദമായ മംഗളകർമ്മത്തിനു് നിങ്ങൾ തെങ്ങിയതു്.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണം.

'88മർച്ച 5ാം.

ചോ:— ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണം എന്തായിരുന്നു.

സ്വാ:— ഇന്നതെന്നു നിശ്ചയിച്ചു പറവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭാവത്തിന്നു അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണം മാറി കൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ സമയത്തും ഓരോന്നായി കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കുറച്ച് കുറച്ച് എല്ലാവരിലും കാണാം. വളരെ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും ഉള്ള സമയത്തു നിറത്തിന്നു കുറച്ചൊരു പ്രകാശം തോന്നും. മറിച്ച് ദുഃഖമോ നൈരാശ്യമോ ഉള്ളപ്പോൾ നിറം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നതായും കാണാം. ഭഗവാന്റെ ഭാവങ്ങൾ അത്യഗാധങ്ങളും വിവിധങ്ങളുമായിരുന്നു. അതുനിമിത്തം വർണ്ണവ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടങ്ങളായിരുന്നു. സാമാന്യേന പറയുന്നതായാൽ നിറം വെളുപ്പായിരുന്നു. --കുറുപ്പല്ല.

കൃപയും കർമ്മഫലവും

ചോ:— ഇഴശ്വപരകൃപ കാരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ഇഴശ്വപരൻ അഹേതുക കൃപാസിന്ധുവാണെന്നു പറയുന്നു. കർമ്മഫലം തീർച്ചയായനുഭവിക്കണം എന്നും പറയുന്നു. രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങിനെ യോജിക്കും?

സ്വാ:— മനുഷ്യരുടെ താല്പര്യം കൊണ്ട് ഇഴശ്വപരനേയും അളക്കണം അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇഴശ്വപരൻ മനുഷ്യരേക്കാൾ എന്തു മഹത്വം? മനുഷ്യമനസ്സിന്നു അപ്പുറ

അാണ് ഇത്ഗപരൻ. നമ്മുടെ താഴ്വാരം അവിടെ
പററില്ല. നിമിത്തനിയമം അവിടെ ബാധകമല്ല.
അതുകൊണ്ടാണ്. ദയക്കു് ഹേതുവിലെന്നു പറയു
ന്നതു്. കർമ്മത്തിന്നു ഫലം നിശ്ചയം. എപ്പോൾ
ഫലിക്കുമെന്നു് പറവാൻ വയ്യ. അതിൽ ഒരു സംഗ
തികൂടിയുണ്ടു്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരേ മാതിരിയി
ലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഫലിക്കുന്നതു് ഒരേ മാതിരിയായിരി
ക്കയില്ല. കർത്താവിന്റെ മനഃസ്ഥിതി, ഉദ്ദേശം, ശ്രദ്ധ
ഇങ്ങിനെ പല സംഗതികൾ ഫലത്തെ ബാധിക്ക
ുന്നവയാണു്. എതു വിധവും കർമ്മത്തിന്നു ഫലം
നിശ്ചയമായുണ്ടു്. ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടുന്നല്ല
കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.

ആത്മാവു്:

ചോ:— ആത്മസ്വഭാവം എന്താണു്?

സ്വാ:— മധുരം എന്നൊരു രസമുണ്ടല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റി
എത്ര വളരെ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ
സ്വഭാവം മനസ്സിലാകുമോ? അതു് അല്പം ആസ്വ
ദിച്ചു് നോക്കണം. പിന്നെ വാക്കുകളുടെ ആവശ്യം
ഇല്ല. വാക്കുകളെക്കൊണ്ടു് വിവരിക്കാവുന്നതുമല്ല.
അതുപോലെയാണു് ആത്മസ്വഭാവം. അതു് സാ
ക്ഷാൽക്കരിച്ചല്ലാതെ അതിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സി
ലാക്കാവുന്നതല്ല. അറിവാൻ ആ ഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ
സാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്നുദ്യമിക്കുക. സാക്ഷാൽക്കാര
ത്തിന്നുള്ള മാർഗ്ഗം ശ്രദ്ധി പറയുന്നു.

“ആത്മാ വാ അരേ ദൃഢവ്യ ശ്രോതവ്യോ

മന്തവ്യോ

നിദിദ്ധ്യാസിതവ്യ” എന്ന്.

(ആത്മാവിനെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കണം. അതിനെ പറ്റി ആദ്യമായി കേൾക്കുക. പിന്നെ മനനം ചെയ്യുക. അതിൽപ്പിന്നെ നിരന്തരധ്യാനത്താൽ.

ചോ:— അനേക ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രം ആത്മാവിനെ സാക്ഷാൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ഒരാൾ പറയുന്നതു മാത്രം എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ?

സ്വാ:— അനേക ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ ഒരാളായിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ എന്ന ചരിത്രപുരുഷൻ. അങ്ങിനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ? അങ്ങിനെ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാകാം എന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നില്ലേ ? സൃഷ്ടിയിൽ കാണുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക. ഒരു വൃക്ഷം. അതിൽ ഇലകൾ എത്രയുണ്ട് ? അവയിൽ എത്ര പുഷ്പങ്ങളാകുന്നു ? അനേകം പുഷ്പങ്ങളിൽ എത്ര ചുരുക്കം മാത്രം ഫലങ്ങളാകുന്നു ? ഫലങ്ങളിൽ എത്ര കുറച്ചെണ്ണം മുത്തു പഴക്കുന്നു ? അതുപോലെ അനേക ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ ചിലർ മാത്രം പക്ഷത പ്രാപിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഥ നോക്കുക. ആദ്യം നന്നു ചെറുതായി ഒരു ശിശുവായി, ബാലനായി, യുവാവായി, വൃദ്ധനായി രൂപാന്തരം

പ്പെട്ടു വരുന്നില്ലെ? മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരാൾ ശിശുവായി ഇരിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾ പൂർണ്ണവളിച്ചു പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചോ:— നിദ്രാവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നുണ്ടോ?

സ്വാ:— ആത്മാവ് എന്നത് എന്താണെന്നാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഉ:— അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ.

സ്വാ:— ഇതെന്തു കഥ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെന്നോ? നിങ്ങൾ മനസ്സിനെപ്പറ്റിയായിരിക്കാം ചോദിച്ചത്.

ഉ:— അതെ.

സ്വാ:— നിദ്രയിൽ മനസ്സ് നശിക്കുന്നില്ല. ദ്രവ്യം (matter) ശക്തി (force) എന്നും രണ്ടുണ്ടല്ലോ? അത് രണ്ടും തമ്മിൽ പിരിയാതെ രണ്ടും കൂടിയതാണ് ഇരിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ? ദ്രവ്യമെന്നത് എന്താണ്? ശക്തി ഏതൊന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അത്. ശക്തി എന്നതോ? ഏതൊന്ന് ദ്രവ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അത്. കന്നിനെ മറ്റൊന്നിൽനിന്നും വേർപെടുത്താവുന്നതല്ല. വേരെയും ഒരു തത്വമുണ്ട്. ശൂന്യത്തിൽനിന്നും ഒരു ദ്രവ്യം ഉണ്ടാകയില്ല. അസത്തിൽനിന്നും സത്തു ഉത്ഭവിക്കുകയില്ല. ഈ രണ്ടു തത്വങ്ങളും കൂട്ടിനോക്കിയാൽ അറിയാം നിദ്രാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് നശിക്കുന്നില്ലെന്ന്. അത് നശിച്ചു, അതിൽ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇരിന്നിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന്ന് ഉണർപ്പ്

എന്നൊരവസ്ഥ പിന്നിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ വയ്യ. നിദ്രാവസ്ഥയിലും മനസ്സ് വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വ്യാപാരം അത്യന്തം സൂക്ഷ്മമാണെന്നു ഉള്ളു. ജാഗ്രത്തും, സുഷുപ്തിയും തമ്മിൽ വ്യാപാരത്തിന്റെ മാത്രയിലെ വ്യത്യാസമുള്ളു. വെളിച്ചവും ഇരുട്ടുംപോലെ. പ്രകാശത്തിന്റെ കറവാണം ഇരുട്ട്. തീരെ അഭാവമല്ല. എന്നിമനസ്സ് എന്താണെന്നു. ആലോചിക്കാം. പാശ്ചാത്യ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനസ്സ് എന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സല്ല. അതിന്റെ ചില വൃത്തികളെയാണ്. സന്തോഷം, സന്താപം, രാഗദോഷം, എന്നീ വൃത്തികളെയാണ്. അവകൾ മനസ്സ് എന്ന പദാർത്ഥമല്ല. മനസ്സിനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വൃത്തികളെ ആദ്യം അടക്കി അവ കർക്കശിയിലുള്ള വസ്തുവിനെ കാണണം. മനസ്സ് ഒരു തടാകം പോലെയാണെന്നു വിചാരിക്കാം. അതിൽ മീതെ കാണുന്ന തിരകളും, ഓളങ്ങളുമാണു സുഖദുഃഖാദി വൃത്തികൾ. ആ വൃത്തികളെ നിരോധിച്ചു മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യം നിലക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. മനസ്സും ഒരു ദ്രവ്യമാണു്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഭൂതം. അതിന്നു് സ്വതവെ ജ്ഞാനശക്തിയില്ല. ഇരുമ്പു് തീയിലിട്ടു പഴുപ്പിച്ചാൽ അതിൽ അഗ്നിയുടെ വണ്ണം കാണുന്നുണ്ടു്. മനസ്സിൽ ആത്മചൈതന്യം പ്രകാശിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു് അതിന്നു് ജ്ഞാനശക്തി ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതു്. മനസ്സ് ശാന്തമായാൽ ആത്മദർശനവും സാധിക്കും. ആത്മദർശിപത്തിന്നു് ഒരു ചിമ്മിനി എന്നു പോലൊന്നാണു് മനസ്സ്. അതിൽകൂടെയാണ് ആത്മപ്രകാശം നമുക്കു കിട്ടുന്ന

തു്. എന്നാൽ പ്രകാശം അതിന്റെ തന്നെയാണു്. അതാണു് പ്രകാശിക്കുന്നതു്. എന്ന് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ചിമ്മിനി കറുത്തതോ, കറുപ്പിട്ടതോ ആയിരുന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഉള്ള പ്രകാശം ശരിയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. അതു് അത്യന്തം നിമ്ബമായിരുന്നാൽ മുഴുവൻ പ്രകാശവും തടവില്ലാതെ കാണാം.

ആത്മാവിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന ബോധം കാരോ മനസ്സിന്റെയും സ്വഭാവമനുസരിച്ചു് ഭേദപ്പെട്ടിരിക്കും. ചിലർ ഭേദത്തെത്തന്നെ ആത്മാവായി കരുതുന്നു. മറ്റു ചിലർ മനസ്സാണു്. ആത്മാവു് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാതു് മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചു് അതാതു് കാലത്തു് ദർശനം ശരിയാണു്. ഒന്നും തെറ്റല്ല. പൂർണ്ണമല്ല. സൂര്യന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെന്നു വിചാരിക്കുക. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്ഥാനം സൂര്യന്നടുത്തുത്താകത്തോറും ഫോട്ടോ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുവരും.

ഉപപാവയുടെ ഉദാഹരണം.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ഉപപാവയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് വളരെ അത്ഥവത്തും, അവസ്ഥാഭേദത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും ആകുന്നു. ഒരു ഉപപാവ സമുദ്രത്തെപ്പറ്റി കേട്ടു. അതിന്റെ വലുപ്പവും, ഗാഢീയുവും ഒന്നു കണ്ടറിയണം എന്നാഗ്രഹിച്ചു. പാപ്പെട്ടു. കടലിന്നടുത്തു് എത്തുമ്പോഴേക്കു് തിരയടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു. വിസ്മയിച്ചു. കടൽക്കരയിൽ എത്തിനോക്കി. അതിരറ്റു് വിശാലമായി കിടക്കുന്ന വിധവും മറ്റും കണ്ടു് അത്യന്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു.

ചിന്നിട്. ഇതിന്റെ രസം എന്തായിരിക്കും? ഇതിലുള്ള
 ഭവ്യം എന്താണ്? എന്നറിവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി. ഒരു
 തുള്ളി എടുത്തു സ്വാദ്നോക്കി. താനും സമുദ്രവും രണ്ടും
 ഒരേ ഭവ്യങ്ങളാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി. ഇതിന്നു് ആഴം
 എത്ര കണ്ടുണ്ടു്, പരപ്പ് എത്ര കണ്ടുണ്ടു്, എന്നറിയണം
 എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അതിലേക്കിറങ്ങി. ഇറങ്ങുന്തോറും
 അതു് അലിഞ്ഞലിഞ്ഞുപോയി. സമുദ്രത്തോടു് ഒന്നിച്ചു്
 ചേർന്നു. ഇതിൽ സമുദ്രത്തെ കാണുകമാത്രം ചെയ്യുന്നതു്
 ജീവാത്മാവു് ഇതശ്ചരണെ ദർശിച്ച ദൈവഭാവമാണു്.
 സ്വാദ്നോക്കി. രണ്ടും ഒരേ വസ്തുവാണെന്നറിഞ്ഞതിൽ
 വിശിഷ്ടാദൈവഭാവമാണു്. അതിൽ ഇറങ്ങി അലി
 ഞ്ഞതു് അദൈവഭാവവുമാണു്. അതാകുന്നു പരമതത്വം.

ഇതശ്ചരൻ; സാകാരനീരാകാരഭേദം.

ചോ:— ഇതശ്ചരനെ സാകാരനായിട്ടോ നീരാകാരനായി
 ട്ടോ വിചാരിക്കേണ്ടതു്.

ഉ:— മനുഷ്യൻ ഇതശ്ചരനേപ്പറ്റി വിചാരിക്കുന്നതു് മനു
 ഷ്യഭാവത്തിൽ സഗുണമായിട്ടും, സാകാരമായിട്ടും
 ഇരിക്കും. വേറെ വഴിയില്ല. നിർഗുണഭാവത്തിൽ
 ചിന്തിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. സ്ഥൂലം വിടുവിട്ടു് അതി
 സൂക്ഷ്മഭാവത്തിൽ പോയാലും മനസ്സ് എന്നുള്ളതു്
 ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നു് അവലംബമായിട്ടു് ഒരു രൂപം
 വേണം.

വെളുപ്പ് എന്തിനെപ്പറ്റി വിചാരിച്ചുനോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത കടലാസ്സിന്റേയോ വസ്ത്രത്തിന്റേയോ പാലിന്റേയോ മറ്റോ രൂപം മനസ്സിൽ ഉദിക്കും. വെറും വെളുപ്പ് എന്നൊന്നു വിചാരിക്കാൻ അസാധ്യമാണ്. ഗുണം എപ്പോഴും രൂപത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കും. ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം മാത്രമുള്ളവരേപ്പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയപരിധിയെ കടന്നുപോയവർക്ക് തത്വത്തെപ്പറ്റി രൂപസഹായംകൂടാതെ വിചാരിപ്പാനോ ധ്യാനിക്കാനോ കഴിയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങിനെ നിരാകാരധ്യാനം സാധിക്കുന്നത് എത്രയോ ദുർല്ലഭം ചിലർക്കു മാത്രം. സാധാരണ മനുഷ്യനു ചിന്തിപ്പാൻ ഒരു രൂപം വേണം. തേജസ്സ് എന്നുള്ളതും രൂപമാണ്. അത് നേത്രേന്ദ്രിയത്തിനു വിഷയമാണ്. ഓങ്കാരമോ മറ്റു വല്ല ശബ്ദമോ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയത്തിന് വിഷയമാകുന്ന രൂപമാണ്. രൂപമില്ലാതെ അനന്തം എന്നൊരാശയം ഉണ്ട്. അതെങ്ങിനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നു നോക്കുക. നീളം, വിതി, സംഖ്യ ഇതുകളെ ഭാവന ചെയ്ത് അതുകൾക്ക് അവസാനമില്ലാത്ത ഒരു നില എന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവധിയിററത്, അനന്തമില്ലാത്തത് അനന്തം എന്നൊരാശയം ഉണ്ടാകുന്നത്. നീളം, വിതി, പരപ്പ്, സംഖ്യ ഇതെല്ലാം എത്ര നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും അനന്തമാവുകയില്ല. അനന്തം എന്നത് നാം മുൻ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ—അതായത് ഇന്ദ്രിയംകൊണ്ട് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളുടെ—സഹായത്തോടുകൂടി ഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരർത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ്. നാമവും രൂപവും കൂടാതെ ചിന്തി

പ്ലാൻ മനുഷ്യനു സാധ്യമല്ല. ഇശ്വരനെപ്പറ്റി സാധാരണ മനസ്സിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഭാവം ഏതെങ്കിലും നാമരൂപങ്ങളോടുകൂടിയതാവാനേ തരമുള്ളൂ. 'കൃഷ്ണനാമം, മുഹമ്മദിയനാമം ഇശ്വരനെ രൂപമില്ലാത്ത നിലയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ നോക്കിയാൽ അവരുടെ മനസ്സിലും ഇശ്വരനെ സംബന്ധിച്ച് രൂപകല്പനയുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ്, സൃഷ്ടി കർത്താവ്, എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പരിമിതവും, അവ്യക്തമെങ്കിലും രൂപത്തോട കലർന്നതുമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന ഭാവം മനസ്സിലുണ്ടാകും.

അതോടൊന്നിച്ച് എത്രയോ സൂക്ഷ്മമായോ അവ്യക്തമായോ ഒരു രൂപവുമുണ്ടാകും. ഏതു മനുഷ്യന്റേയും ഇശ്വരൻ സരൂപനും സഗുണനുമാണ്. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ സങ്കല്പിക്കാത്തവർ ഒരു തേജസ്സെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. എന്നാൽ തേജസ്സ് ഒരു രൂപമാണെന്ന് അവർ ധരിക്കുന്നില്ല. കൈകാൽ മുതലായ അവയവങ്ങൾ ഉള്ളത് മാത്രമാണ് രൂപം എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേക്കാളുയർന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതും, മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതും എല്ലാം നാമരൂപാത്മകമാണ്. വെളുപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കണമെങ്കിൽ വെളുപ്പനിറമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പ് വണ്ണം മനോദൃഷ്ടിയിൽ വരാതെ കഴികയില്ല.

ഇശ്വരരൂപങ്ങൾ.

ഇശ്വരൻ തന്റെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. "God created man in His own image." എന്ന് ക്രിസ്ത്വൻ ബൈബിളിൽ പറയുന്നു. ഇശ്വരൻ ഏതോ വിധം ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നല്ല ഇതിൽനിന്നും വന്നുകൂടുന്നത്? ഹിന്ദുക്കൾ ഇശ്വരൻ കല്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ വെറും ഭാവനാഫലമല്ല. ആ രൂപങ്ങൾ മഹഷികൾ അവരുടെ സമാധി എന്ന അവസ്ഥയിൽ സാക്ഷാൽക്കരിച്ചവയാണ്. അവ നിത്യങ്ങളാണ്; ഇന്നും കാണാവുന്നവയാണ്; എത്രയോ ആയിരമായിരം ഭൂമിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. ഓരോ രൂപവും ഇശ്വരന്റെ വിവിധ ശക്തികളിലും അവസ്ഥകളിലും ഭാവങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും ചിലതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്; അതിനെ കാണിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹം. ഇതരമതക്കാർ നമ്മുടെ ദേവതാവിഗ്രഹങ്ങളേയും, വിഗ്രഹാരാധനക്കാരെന്നു കരുതി നമ്മേയും അപഹസിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവരും വിഗ്രഹാരാധനക്കാരാണ്. അവരുടെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പള്ളികൾ മുതലായവയാണ് അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. നാം ഇശ്വരൻ കല്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ചിന്തകളാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിലും ചില സാരജ്ഞന്മാരും ബുദ്ധിമാന്മാരും, സാകാരധ്യാനം മനുഷ്വരികൾക്കുള്ളതാണെന്നു പറഞ്ഞ് നിരാകാരധ്യാനം ശീലിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ വാസ്തവത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തേജസ്വിനേയോ അഥവാ ഗുണത്തേതെന്നേയോ ആണ്. അത് നിരാകാരമാണെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. അവർ

എന്നോ ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. നിങ്ങൾ സച്ചിദാനന്ദനുമായ മനുഷ്യസ്വഭാവമുള്ളതായ തേജോമയരൂപങ്ങളെത്തന്നെ ധ്യാനിക്കവിൻ.

ധ്യേയസ്വരൂപം.

ചോ:— ഏതു രൂപം ധ്യാനിക്കണം.

ശ്രീ സാ:— ധ്യേയസ്വരൂപം സാധകന്റെ മനോവൃത്തിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണു് വേണ്ടതു്. ഒരു പിതാവു് മക്കൾക്കു കളിക്കോപ്പകൾ വാങ്ങുവാൻ പണം കൊടുക്കുന്നു. മക്കൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരമാണു് വാങ്ങുന്നതു്. എല്ലാം കളിക്കോപ്പമാണു്. ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തന്മാരുണ്ടു്. അവരിൽ ഒരാൾക്കു വേണുഗോപാലമുതർത്തിയാണു് ഇഷ്ടം. മറ്റെൊരാൾക്കു രാധാകൃഷ്ണരൂപം; അല്ലെങ്കിൽ പാർത്ഥസാരഥി സ്വരൂപം ഇഷ്ടമാണു്. ഒന്നു് മറ്റെൊന്നിനേക്കാൾ അധികം ശ്രേഷ്ഠമല്ല. ഒന്നും വ്യക്തമോ നിരർത്ഥമോ അല്ല. അതെല്ലാം സാധകന്റെ സംസ്കാരമനുസരിച്ചിരിക്കും. പഞ്ചസാരകൊണ്ടു് പലഹാരങ്ങൾ പലരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടു്. ഓരോ കട്ടിയ്ക്കും ഓരോ രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതു്. രൂപം പലതാണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും ഉള്ള സാധനവും എല്ലാറ്റിന്റേയും സ്വാദും ഒന്നാണു്. അതുപോലെ ഇതത്സ്വരൂപങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരുന്നാലും എല്ലാറ്റിലും വസ്തു ഒന്നാണു്. അതുകൊണ്ട് നിന്നു സാധകനുണ്ടാകുന്ന ഔന്നത്യവും ഒന്നാണു്.

ഭാവനാദരം.

ധ്യാനസ്വരൂപം ഭേദിച്ചിരിക്കാവുന്നതുപോലെ സാധകന്മാരുടെ ഭാവനക്കും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ പിതാവിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണയുണ്ട്; മിഠായിയും, കളിക്കോപ്പകളും കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്ന്. ആ കുട്ടിക്ക് പ്രായം ചെല്ലുന്തോറും ഭാവന മാറി മാറി, പിതാവിന്റെ പുത്രവാത്സല്യം, ധനികത്വം, വിദ്വത്ത്വം മുതലായ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി വിചാരിച്ചുതുടങ്ങും. ഈശ്വരചിന്താവിഷയത്തിലും ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്ഥൂലത്തിൽനിന്നു ക്രമത്തിലാണ് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്കുയരുന്നതു്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശിശുത്തരത്തിൽ നിന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോന്നായി പഠിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഉയർന്നുവന്നു കളിൽ കയറി ഉപരിഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതു്. ഒരേ ശാസ്ത്രത്തിൽത്തന്നെ പല നിലകളും ഉണ്ടല്ലോ? പിന്നെ കാലവ്യത്യാസവുമുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടി പാവകളെക്കൊണ്ട് കളിക്കുന്നു. ഒരു പാവ ഭർത്താവു്, മറ്റൊന്നു ഭാര്യ. എന്നാൽ ഭാര്യഭർത്താബന്ധം എന്തെന്നും അവർക്കുണ്ടാവുന്ന വികാരങ്ങളെന്തെന്നും ആ കുട്ടിക്കറിവില്ല. എന്നാൽ അവർക്കു യൗവനമാവട്ടെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്റയെ മനസ്സിലാകും.

കൃപയ്ക്ക് പാത്രമാവുക.

മോ:— ഭഗവാന്റെ കൃപാവാതം വിശിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തോണിയിലെ പന്നഗം (പായ)

വിരതനും. എന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
വിരതിന്റെ താല്പര്യമെന്താണ്?

സ്വാ:— പായ വിരതനുക എന്നതിന്റെ താല്പര്യം അല്പം സാ
ധന ചെയ്യുക എന്നാണ്. കൃപാവായ അനുകൂലമായ
വരത്തക്കവണ്ണം അല്പം പ്രയത്നിക്കുക. കാര്യ കിട്ടിക്ക
ഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെ യത്നിക്കേണ്ടതില്ല. ഗംഗാ
നദിയിലെ തോണിക്കാർ ആദ്യം വളരെ ശക്തി
യോടുകൂടി തുഴകൾ പിടിച്ചു വലിച്ചു തുഴയ്ക്കുന്നു. കുറെ
കഴിഞ്ഞ് പായ വിരത്തിവെക്കുമ്പോൾ കാര്യനുകൂല
മായി തോണി തനിയെ നീങ്ങിത്തുടങ്ങും. അപ്പോൾ
തോണിക്കാർ സ്വസ്ഥമായിരുന്നെന്ന് പുക വലിച്ചു
ആനന്ദിക്കും. അതുപോലെ പ്രാരംഭദശയിൽ നാം
കുറെ സാധനചെയ്ത് മുമ്പോട്ടു പോകണം. അപ്പോൾ
ഭഗവൽകൃപാവാതം അനുകൂലമായി കിട്ടും. പിന്നെ
കുറിയ പ്രയത്നം വേണ്ടിവരികയില്ല.

ഭഗവൽദർശനം സാധ്യം.

ഭഗവാൻ സൂക്ഷ്മശരീരം ത്യജിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും
അദ്ദേഹത്തെ കാണാം. ഇത് ശ്രീസ്വാമിജിയുടെ വാ
ക്കാണ്. അത് വിശ്വസിച്ചു പരിശ്രമിച്ചാൽ ദർശനം
ലഭിക്കും. സ്വാമിജിയുടെ വാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാ
സമുണ്ടാകട്ടെ.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മഠയാപടം പൂജാർഹം.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഫോട്ടോ എടുപ്പാൻ അനുവദിച്ചി
രുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭവനാഥൻ മുതലായ യുവഭക്തന്മാർ

ഭഗവാൻ സമാധിയാകുന്നത് കാത്തു് 'കാമറാ' തയ്യാറാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങിനെ ഒരിക്കൽ സമാധിയായപ്പോൾ ബലപ്പെട്ടു് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. കരോദിവസം കഴിഞ്ഞു് അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി അദ്ദേഹത്തിനു് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹം അതു കണ്ടു് വളരെ സന്തോഷിച്ചു്, ഇതെവിടെനിന്നു കിട്ടി എന്നു ചോദിച്ചു: "ശ്രീ ജഗന്മാതാവു് തന്നെ വന്നു് ഇതിൽ വാസം ചെയ്യുന്നു, കറച്ചു് ചന്ദനവും, പൂക്കളും കൊണ്ടുവന്നു്" എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൾ കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം വാങ്ങി താൻതന്നെ ആ ഫോട്ടോ പൂജിച്ചു. മേലിൽ ഇതു് അനേകം ഗൃഹങ്ങളിൽവെച്ചു് പൂജിക്കും, എന്നും പറഞ്ഞു.

ആശയാംഗീകാരം പ്രധാനം.

ചോ:— ഇവിടെ വരുന്നവർക്കു് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകയില്ല. എന്നു് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ താല്പര്യം മെന്താണു്.

ഉത്തരം:— അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ ആശയങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു് പിന്നെ ജന്മം വേണ്ടിവരികയില്ല എന്നാകുന്നു. (അതല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കു മാത്രം മൂർച്ഛിക്കുന്നില്ല.) ഭഗവാനെ ചെന്നു കണ്ട ചില ജനങ്ങൾക്കു മാത്രം മൂർച്ഛിക്കാത്തപോലാണോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിക്കു് വേണ്ടിയാണു് ഭഗവാൻ ശരീരം ധരിച്ചതു്. എനിക്കനേകം ഭക്തന്മാരുണ്ടാകും. അന്യദേശക്കാർ, അന്യ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ,

വെളുത്ത നിറക്കാർ, കാതുതുളച്ചാഭരണമണിയുന്നവർ
എന്നു പലതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതെല്ലാം
ശരിയായി വന്നുകാണുന്നില്ലേ! കാതിൽ ആഭരണ
മണിയുന്നവരെന്നു പറഞ്ഞതു ഭക്ഷിണേന്ത്യക്കാരെ
പ്പറ്റിയാണെന്നു അവരെ കണ്ടപ്പോഴാണ്
എനിക്കു മനസ്സിലായതു്. കേരിക്കൽ
മധുരബാബു ഭഗവാനോടു് ഇവിടുത്തേക്കു
നേക ഭക്ഷണമുണ്ടു്, അവരെല്ലാം വഴിയെ വരും
എന്നു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ? അവർ എപ്പോൾ വരും?
അവരെ കാണുന്നതും, സൽക്കരിക്കുന്നതും എനിക്കു്
എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും! അവർ എപ്പോൾ
വരും? എന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറ
ഞ്ഞതു് "ഇത്രവേഗത്തിൽ അവർ എങ്ങനെ വരും?
ചിലർക്കു നടക്കാരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ചിലർ മുട്ടുകത്തി
നടക്കുന്നവരാണ്. ചിലർ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.
മറ്റുചിലർക്കു് അത്രപോലും പ്രയത്നമില്ല." എന്നാണ്.
ഭഗവാൻ ആ പറഞ്ഞതു് അന്നു് പലരും വിശ്വ
സിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരോ വാക്കും
അക്ഷരപ്രതി സത്യമായി വരുന്നില്ലേ? കേശബു്
ചന്ദ്രസേനനോടു് ഭഗവാൻ നേരിട്ടു് പറഞ്ഞു.
"നോക്കൂ കേശബു്, താങ്കൾക്കു് ഒരു ശക്തിയുണ്ടു്.
അതുകൊണ്ടു് താങ്കൾക്കു് ലോകത്തിൽ എത്ര ബഹു
മതിയും, പ്രാപ്തിയും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു! നരന്നു് ആ
വിധം പതിനെട്ടു ശക്തികളുണ്ടു്." അന്നു് സർവ്വജന
മാനുമായിരുന്നു കേശബിന്റെ നിലയെന്നു്? ഒരു

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്ന നരന്റെ നിലയെന്ത്? കേശബ് ചന്ദ്രസേനനാവട്ടെ, ഭഗവാനോട് അഗാധമായ ഭക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ തന്റെ ഭവനത്തിൽ മൂന്നാം നിലയിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ ധ്യാനാസനത്തിൽ വെച്ച് പുഷ്പാദികൾ കൊണ്ട് ഭഗവൽപാദങ്ങളെ പൂജിച്ചു. ആ മുറിയിൽ കാളിയുടെ ഒരു ചിത്രവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മസമാജക്കാർക്ക് വിഗ്രഹപൂജ നിഷിദ്ധമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് “ഇതൊന്നും പുറത്തു പ്രസ്താവിക്കരുതേ” എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബാലസ്വഭാവനായിരുന്ന ഭഗവാൻ പുറത്തു വന്ന് വിജയകൃഷ്ണൻ, പ്രതാപ്, ശിവനാഥ് മുതലായ ബ്രാഹ്മ ഭക്തന്മാരോട് ഉണ്ടായ കഥയെല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും കേശബ് ചന്ദ്രസേനന് ഭഗവാനോടുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിക്ക് യാതൊരു കുറവും സംഭവിച്ചില്ല.

ദേവന്മാർ.

മോ:— ദേവന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ?

സ്വാ:— സാധിക്കും. അവർക്ക് സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളെ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും അത് സ്ഥൂലമാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവരുടെയും, ഭൂതപ്രേതാദികളുടേയും ശരീരങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ സ്ഥൂലരൂപവും പ്രകാശമയമാണ്. അത് ദർശിക്കു മാത്രം ചെയ്യാം, ഭൂതങ്ങളുടെത് സ്പർശിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ചോ:— ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമോ?

ഉ:— അവതരിക്കും. ഇശ്വരൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ചിലർ അവതരിക്കും.

ശ്രീരാമകൃഷ്ണാവതാരം.

ചോദ്യം:— ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ രേവതാരമായിരുന്നുവോ?

ഉത്തരം:— അത് ആർക്കുപറവാൻ കഴിയും? കാരോരുത്തനെയും മനോഗതിക്കു അനുസരിച്ചു കാരോരോ ഭാവനയുണ്ടാകും ചിലർ അദ്ദേഹത്തെ അവതാരമെന്നു പറയുന്നു. മറ്റുചിലർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതുന്നു. ചിലർക്കു ശ്രീരാമനും, ശ്രീകൃഷ്ണനും അവതാരങ്ങളല്ല, എന്നാൽ ഗാന്ധി അവതാരമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളാണ്.

ചോദ്യം:— ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെപ്പറ്റി വളരെച്ചെപ്പാം വായിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം അവതാരമാണെന്ന് എനിക്കു ഉറപ്പുവരുത്തില്ലല്ലോ?

ഉ:— അവതാരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തു ദോഷം? അതാണോ മുഖ്യമായ സംഗതി? ആ ആദർശത്തോടു ആദരവും, ആ ദിവ്യഗുണങ്ങളിൽ ചിലതെങ്കിലും സാക്ഷാൽക്കരിപ്പാനുള്ള പ്രയത്നവും ആകുന്നു ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്. അദ്ദേഹം സാക്ഷാൽക്കാരം ഉള്ളവനായിരുന്നുവോ? അതു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അതു മതി.

മഹാപുരുഷലക്ഷണം.

വാ. — മഹാപുരുഷന്മാരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?

സ്വാ. — അതിന്നു ബാഹ്യചിഹ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ അറിവാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നാൽ നമുക്കു തനിയെതന്നെ മനസ്സിന്നു ഒരു ഉയർച്ച തോന്നും. അവരുടെ സമീപത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദിവ്യങ്ങളും, പരിശുദ്ധങ്ങളുമായ വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉദിക്കും. ഞങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തുപോയിരുന്ന സമയങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു. അന്നു ഞങ്ങൾ വിദ്യാത്മികളായ ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സിന്നു ഒരു ഉയർച്ച തനിയെ തോന്നിയിരുന്നു.

പാപികൾക്കും നന്ദിയുണ്ട്.

ഒരാൾ ഒരു പാപിയാണ് എന്നു തോന്നുന്നതുകൊണ്ടു അയാൾക്കു ഭഗവൽ കാരുണ്യമില്ല എന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ കൃപാവാരിധിയാണ്. അപാരകാരുണ്യം നിമിത്തമാണു അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യശരീരം ധരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളതു്. പാപിയും കൃപക്കൊണ്ടു സിദ്ധനാകും. എത്രതന്നെ മഹാപാപിയായിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വലയത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കു പുനർജന്മമില്ല. ഇതദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളാണ്.

“അപിചേത്സ ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമന്യദാക”
സാധുരേവസമന്തവ്യഃ സമുഗ്രവസിതോ ഹിസഃ”
ഷിപ്രംഭവതിധർമ്മാശ്ച ശശപത്ംശാന്തിംകുഗൃത്യതി
കേതന്തേയ പ്രതിജാനീഹി ന മേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി.

(അയാൾ തികഞ്ഞ ദുരാചാരനായിരുന്നുവെന്നും മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടിയും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നെ ശരണമാക്കി ഭജിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ ഒരു സജ്ജനമാണെന്നതന്നെ കരുതണം. അയാളുടെ നിശ്ചയം നന്നായിരിക്കുന്നു. അയാൾ താമസം കൂടാതെ ധർമ്മാത്മാവാകും, നിത്യശാന്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അർജ്ജുന! എന്റെ ഭക്തൻ നശിച്ചു ഗതികെട്ടു പോകയില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യോട്ടു)

ജ വ ണ .

ചോ:— നാമ ജപം ആവശ്യമാണോ ?

സ്വാ:— വാക്കുകളുടെ സഹായംകൂടാതെ വിചാരിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല. ഇശ്വരനാമത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഇശ്വരനെപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പാനോ ധ്യാനിപ്പാനോ സാധ്യമല്ല. ഇശ്വരനെ അനേകായിരം നാമങ്ങളാൽ. അതുകളിൽവെച്ചു സാധകൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നത് ഏതോ അതു ദിവ്യമാണെന്നു വിശ്വസിച്ചും ഹൃദ്യമായും ജപിക്കുന്നതായാൽ അതു മന്ത്രമാകും. നമസ്സിവായ, നമോ നാരായണായ, എന്നിവയെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളാണ്.

ജപം നന്ദിവശ്യമാണ്. മാറ്റം ഏതായാലും യേശു
സ്വരൂപം ഏതായാലും അതിന്നനുസരിച്ച നാമ
ത്തിന്റെ ജപം ശീലിക്കണം. അതു നിരന്തരമാ
ക്കണം. ജോലികളിലേപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും
ജപിക്കണം. മന്ത്രാർത്ഥം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാ
യില്ലെന്നു വരാം; മനസ്സുകാലം മാകുന്നില്ലെന്നും
വരാം; അതുകൊണ്ട് വിചാരപ്പെടേണ്ടതില്ല; ജപം
നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാലക്രമത്തിൽ മന്ത്രാർത്ഥം
മനസ്സിൽ തെളിയും; മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകയും ചെയ്യും.
ഇത് പുരാതന മഹർഷിമാർ കണ്ട നിശ്ചയിച്ച
പന്ഥാവാണ്. അത് ഫലപ്രദവുമാണ്. അതു
കൊണ്ടാകുന്നു അത് ചെറുപ്പത്തിൽതന്നെ അഭ്യസി
പ്പിച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങിനെ ശീലിച്ചാൽ
ആ നഷ്ടമാരും ബലപ്പെടും, അത് കാലക്രമത്തി
ലേകിലും മനുഷ്യനെ ഇരശ്ചരനോടടുപ്പിക്കും. ജപം
നിരന്തരമായി നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
ത്രിസന്ധ്യകളിലേകിലും അതു ശീലിക്കണം. നമുക്ക്
ആദിമദ്ധ്യാഹ്നങ്ങളും ഇരശ്ചരനോടടുപ്പിക്കും. നാം ഇരശ്ച
രനിൽനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇരശ്ചരനിൽ വർത്തി
ക്കുന്നു. ഇരശ്ചരകലേക്കു മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. ഇത
തത്വം കാർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു ത്രിസന്ധ്യകളിലേ
ജപം.

ചോദ്യം:— ഇരശ്ചരനാമങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നാമങ്ങളേ
ക്കാൾ ശക്തിയില്ലെ.

ഉത്തരം:— ഇതാശ്വനാമങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തി അനന്തമാണ്. എന്നാൽ അതിന്നു വിലയെന്താണെന്ന് ആർ അറിയുന്നു? ഒരു ഉറപ്പിക ഒരു ശിശുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക. അതിന്നു വിലയെന്താണ്, എന്തുപയോഗമാണതുകൊണ്ടുള്ളത്, എന്നു ശിശുവിന്നറിയാമോ? അത് കയ്യിൽവെച്ചു കളിപ്പാൻ ഒരു സാധനം എന്നേ അതു ധരിക്കയുള്ളൂ. എന്നാലത് പ്രായം ചെന്നവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക. അവർ അതിന്റെ വിലയറിയും. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ അത് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ നാമത്തിന്റെ വിലയറിയുന്നവൻ അത് വലിയ ശക്തിയും പ്രയോജനവും ഉള്ളതാകും.

ചോദ്യം:— ജപിപ്പാൻ ഏതു വിധം ശുദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കണം?

ഉത്തരം:— ബാഹ്യശുദ്ധിയേപ്പറ്റി നിയമമില്ല. ഏതു വസ്തുവിലിരിക്കുമ്പോഴും, കളിക്കുമ്പോഴും, കളിക്കുമ്പോഴും, കിടക്കുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ജപനടത്താം. ശുദ്ധാശുദ്ധചിന്തയെ വേണ്ട.

ചോദ്യം:— ഉറക്കെ ജപിക്കാമോ?

ഉത്തരം:— അതിന്നും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ അത് അനൗചിതം കേൾക്കരുത്.

ചോദ്യം:— ജപിക്കുമ്പോൾ ഏതിലാണ് മനസ്സ് പുറം പ്രമാണങ്ങളെ? മന്ത്രത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങളിലോ, അർത്ഥത്തിലോ, മൂർത്തിയിലോ?

ഉത്തരം:— അതു കഴിവുപോലെയാണ്. ആദ്യം അക്ഷരത്തിൽ, പിന്നെ അർത്ഥത്തിൽ, പിന്നെ രൂപത്തിൽ, അങ്ങിനെ ശീലിച്ചാൽ ക്രമത്തിൽ മൂന്നാം ഏകകാവത്തിൽ മനസ്സിൽ ഉദിക്കും.

ചോദ്യം:— ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദേവതാരൂപം മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല. അന്ധകാരം ആയിരിക്കുന്നു.

ഉത്തരം:— ഇടവിടാതെ ജപിച്ച ശീലിക്കുക. കാലക്രമത്തിൽ എല്ലാം സാധിക്കും.

ചോദ്യം:— മനസ്സോടിനടക്കുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണം?

ഉത്തരം:— മനസ്സു ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ജപം നടത്തുക. നിരന്തരജപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്, മനസ്സ് സ്വാധീനത്തിൽ വരും.

(മറുപടിക്കൽ)

ചോദ്യം:— എങ്ങിനെയാണ് ജപം നടത്തേണ്ടതു്?

ഉത്തരം:— ഭക്തിയോടുകൂടിയും മന്ത്രാർത്ഥം അറിഞ്ഞും ജപിക്കണം. ഗ്രാമഫോൺ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു പോലെയാവൂ.

ചോദ്യം:— എന്നാൽ അജാമിദൻ മുതലായവർ ഭക്തിയോ, അർത്ഥജ്ഞാനമോ കൂടാതെ വെറും നാമോച്ചാരണം കൊണ്ട് ഫലമുണ്ടായി എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ?

ഉത്തരം:— അതു മന്ത്രോച്ചാരണത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകുവാൻ അർത്ഥവാദമായി പറയുന്നതാണ്.

ചോദ്യം:— അത്ഭുതവനയോടുകൂടിയാണ് ജപിക്കേണ്ടതു് എങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെറ്റാറി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ പോരെ ?

ഉത്തരം:— അങ്ങിനെ വിചാരിച്ചാൻ സാധ്യമല്ല. എതു വസ്തുവിനെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ നാമം മനസ്സിൽ വരാതിരിക്കയില്ല. വാക്കും അർത്ഥവും തമ്മിൽ വേർപെടുത്താവുന്നതല്ല. ഇതു മുഴുവൻ ശരിയായി അറിയണമെങ്കിൽ സ്ഫോടനം മനസ്സിവാക്കണം.

ജപധ്യാനപൂജാദി.

(ശ്രീ അന്നപൂർണ്ണാദേവിയുടെ കവിപ്പിൽനിന്നു്.)

ചോ:— ജപമാലയെ പട്ടിണിയാക്കരുതു്. നിത്യം മാലയിൽ ജപിക്കണം എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടു്.

സ്വാ:— മാലാജപം തനിയെ നിന്നുപോകും. മാല താഴെ വെക്കണം എന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ മനോജപം വിട്ടുകൂടരുതു്.

ചോ:— എങ്ങിനെയാണ് 'ഇതശ്ചരനോടു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു്'?

സ്വാ:— ഒരു ഭാവം സ്വീകരിക്കണം. ആ ഭാവത്തിൽ ഇതശ്ചരനെ വിളിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭാവം ഭാസ്വമൊ, വാത്സല്യമൊ, മധുരമൊ എന്തൊ, ആവാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിശ്ചയമായും വേണം.

ചോ:— ഭാവങ്ങൾ ഇടകലന്നു് വന്നാലോ ?

സ്വാ:— ദോഷമില്ല. ഇതു കേട്ടിട്ടില്ലേ?

തപമേവ മാതാ ച പിതാതപമേവ
തപമേവ ബന്ധുശ്ച സഖാതപമേവ
തപമേവ വിദ്യാ ഭൂചിണം തപമേവ
തപമേവസർവ്വം മമ ദേവദേവ!

മോ:— ഭർത്താവില്ലാത്ത സ്ത്രീക്ക് മധുരഭാവം ആവാം.

എന്നാൽ ഭർത്താമതികൾക്ക് ആ ഭാവം ശരിയല്ലല്ലോ.

സ്വാ:— എന്തുകൊണ്ടല്ല? ഇതപ്രകാരം ആത്മാവല്ലെന്ന്,
ആത്മാവിന്റെ പതിയാണ്!

മോ:— പുരുഷന്റെ സാധിക്കാത്തത് എന്തെല്ലാം.

സ്വാ:— ജപം

മോ:— ജപത്തിനും സാധിക്കാത്തത്?

സ്വാ:— ധ്യാനിക്കുക. ധ്യാനം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജപി-
ക്കുക. ജപം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ. പുരുഷയെക്കാൾ
ശ്രേഷ്ഠം ജപം ജപത്തെക്കാൾ ധ്യാനം. മനസ്സിന്റെ
സ്വാധീനത്തിൽ വെക്കണം. മനസ്സിന്റെ അധീന-
ത്തിൽ പെട്ടുപോകരുത്. ആസക്തിയില്ലാതിരിക്ക-
ണം. എന്നാൽ ആചരിക്കുന്നത് അത്യാസക്തിയു-
ള്ളതുപോലെ വേണം. ആസക്തിയില്ലാത്ത നില
ജനങ്ങൾ ഉറിയരുത്.

ജീവശക്തി.

മോ:— ഗുണശേഷം ജീവന്മാരെല്ലാം പ്രേതലോകത്തിൽ
ചെന്നിരിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതു ശരിയോ?

ഉ:— അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. കർമ്മാനുസാരമാണ് ഗതി. പുണ്യവിശേഷമുള്ളവർ ബ്രഹ്മലോകത്തുതന്നെ ചെല്ലും. ചിലർ ചന്ദ്രസൂര്യാദിഭാഗങ്ങളിൽ പോകും. വിഷയസുഖാനുഭവത്തിൽ അത്യാസക്തന്മാരും, അനുഭവിച്ചു ഊഷ്മിതരാതെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നവരും പ്രേതങ്ങളോ ഭൂതങ്ങളോ ആകും. സുഖാനുഭവത്തിന്നുവേണ്ടി അവരിൽ ചിലർ മനുഷ്യശരീരങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. ഒരു ഗതിയുമില്ലാതെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. പുണ്യലോകത്തിൽ ചെന്നിട്ടുള്ളവരും പുണ്യാഥാർമ്മ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരായി ജനിക്കും. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു ബ്രഹ്മത്തോടു ഐക്യം പ്രാപിച്ചവർ ഒരു ലോകത്തേയ്ക്കും പോവുകയില്ല. അവർ പരിമിതവ്യക്തികളല്ല. അവർക്ക് പോക്കുവരവില്ല. അവിടെവെച്ചു താണവരും എന്നാൽ ശുദ്ധസത്വന്മാരും ആയിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ചെന്നു ബ്രഹ്മവിനോദകൂടെ കൈവലും പ്രാപിക്കുന്നു.

“വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിതാത്മാഃ
സമ്പ്രാസയോഗാദ്യതയഃ ശുദ്ധസത്വതഃ
തേ ബ്രഹ്മലോകേഷു പരാന്തകാലേ
പരാമൃതാഃ പരിമുച്യന്തി സർവ്വേ”
ഇങ്ങിനെയാണ് ജ്ഞാനാർത്ഥമെന്നത്.

ശ്രാദ്ധം.

മോ:— അങ്ങിനെ അന്യലോകങ്ങളിൽ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ശ്രാദ്ധം ഉണ്ടേണ്ടോ?

ഉ:— ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ മാതാപിതാക്കളോടും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടവരോടും സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? അവരുടെ മരണാനന്തരവും ആ ദാവങ്ങൾ നിലനില്ക്കുകയില്ലേ? അവരെ സ്മരിക്കുകയും അവർക്കുവേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്ര രാജ്യത്തിലേയും നാനാ ജാതിമതസ്ഥന്മാർ ചെയ്യുവതന്നതാണ്. ശ്രാദ്ധം യോക്തൃക്കൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രാദ്ധം. അവരുടെ സൂക്ഷ്മശരീരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മലോകങ്ങളിൽ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ ശരീരങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്കുവേണ്ടി ഓരോ ജനങ്ങൾ ഓരോവിധം ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ അവർ മരിച്ചുപോയവരുടെ മായാപടങ്ങൾ അലങ്കരിക്കും. ശ്മശാനഭൂമിയിൽ ശവകുടീരങ്ങൾ പൂശ്ശങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ഇടയിൽ തിലോദകവും, പിണ്ഡവും സമർപ്പിക്കും. പിതൃതപ്തം ഇവിടെ നിത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പുരാതന ആയുർമാർ ശ്രാദ്ധകർമ്മത്തെ നിത്യവും നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലായി. ഒടുവിൽ അത് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്നായി. ആചാരം പലരുടെ ഇടയിലും പലവിധിലത്തായിരിക്കാം. എന്നാൽ ആശയം എല്ലായിടത്തും ഒന്നതന്നെയാണ്.

ഓരോരുത്തനും അവരവരുടെ കർമ്മഫലമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കേ നമ്മുടെ ശ്രാദ്ധാദികർമ്മംകൊണ്ട് വല്ല ഫലവും മരിച്ചുപോയവർക്ക് സിദ്ധിപ്പാൻ ഉണ്ടോ ?

ഉ:— ഒരു കടക്കാരൻ കടം കൊടുത്തുതിപ്പാൻ കഴിവില്ലാതെ ബന്ധനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ധനികനായ ഒരു സ്നേഹിതൻ അയാളുടെ കടം വീട്ടി അയാളെ വിമുക്തനാക്കുന്നു. അതുപോലെ കർമ്മദോഷംകൊണ്ടോ മറ്റോ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവന്മാർക്ക് താൻ ചെയ്യുന്ന നാനാദികർമ്മങ്ങളാൽ കയ്യനീവൃത്തി ഉണ്ടാകാം. പുണ്യം എന്നു പറയുന്നത് സാധാരണ ഘനപദാർത്ഥങ്ങളേപ്പോലെ കൈമാറ്റം വരുന്നതാണ്, എന്നാകുന്നു നമ്മുടെ മഹർഷിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയവർ പുണ്യവാനാമായിരുന്നു എന്നിരിക്കലും അവർക്കുവേണ്ടിയും നാം ശ്രാദ്ധകർമ്മം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. അതിനാൽ പുരോഹിതന്മാർ വിധിക്കുന്നവിധം എല്ലാം ധനവ്യയം ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിലാണ് അവർക്ക് ദ്രവ്യം. നിങ്ങൾക്ക് ശാപം ഏല്ക്കുമെന്നുകൂടി അവർ ഭയപ്പെടുത്തും. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാർക്കുവേണ്ടി ഭക്തിശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ശപിക്കുകയില്ല. ശ്രാദ്ധത്തിനാൽ ചിലവിടവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുപകരം അരണ്യരോദനം (കാട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് കരയുക) അരണ്യരോദനം എന്ന കർമ്മം

നടത്താൻ ശാസ്ത്രം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏകാ
ന്തത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന് തന്റെ കഴിവില്ലായ്മയേയും,
മരിച്ചുപോയവരേയും വിചാരിച്ച് വ്യസനിച്ചു അവ
രുടെ ക്ഷേമത്തിനാവേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുക
യാണു് ചെയ്യുന്നതു്. ഗ്രാമത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടു
ള്ളതു് സ്നേഹാദരങ്ങളോടുകൂടിയ സ്മരണ. രണ്ടാ
മതു് അവരുടെ സൽഗതിക്കു് ആന്തരമായ പ്രാർത്ഥന.
മൂന്നാമതു് യഥാശക്തി ധനവ്യയം.

പ്രാണായാമം

ചോ:— പ്രാണായാമം അത്യാത്മപുരോഗതിക്കു്
വലിയ സഹായം അല്ലേ? അതു് രാജയോഗത്തിന്റെ
ഒരു പ്രധാന ഭാഗമല്ലേ?

സ്വാ:— പ്രാണായാമം എന്നു് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരി
ക്കുന്നതു് ശ്വാസകോശംകൊണ്ടുള്ള അഭ്യാസമല്ലേ?
അതു് രാജയോഗത്തോടു് ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധ
പ്പെട്ടതല്ല. അതു് ഒരുവിധം കായികാഭ്യാസം മാത്ര
മാണു്. അതു് ശീലിച്ചതുകൊണ്ടു് മനോമാലിന്യം
നീങ്ങുകയില്ല, മനസ്സടങ്ങുകയുമില്ല. മദ്യം കഴിച്ചു്
മത്തനായി ചാഞ്ചാടുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു വണ്ടിയിൽ
സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നു് വിചാരിക്കുക. വണ്ടിയിൽ
കെട്ടിയ കതിരുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു് വണ്ടി നിർത്താം.
എന്നാൽ അപ്പോഴും മദോന്മത്തൻ നിവന്നു് സ്ഥിര
മായിരിക്കുകയില്ല. ആടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അതു്

പോലെ പ്രാണായാമംകൊണ്ട് ശരീരമാകുന്ന വണ്ടി നിലക്കു നിൽക്കും. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടും വണ്ടിയിൽ ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ—രാഗദേവ്യ മദമത്സരാദി മദ്യം സേവിച്ച് അശാന്തമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന മനസ്സ് സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുകയില്ല; അത് ചലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. മലയാളികളായ നിങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രാണായാമം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. അത് മെയ് സപാധീനത്തിന് മാത്രവും ആയിരുന്നു. ഒരു കായികാഭ്യാസം എന്നു മാത്രം. നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വികാഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ഭംഗം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു! ആരെങ്കിലും വന്ന് ഭയങ്കര ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവിധം ശ്വാസപ്രയോഗം കാണിച്ച് ഇതൊരു രാജയോഗത്തിന്റെ രഹസ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ഉടനെ വിശ്വസിക്കും. അതിൽ ഭ്രമിക്കും. അതിൽ അധികം കഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് അത് ശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള അഭ്യാസമല്ല എന്നതാണ്. അത് ശീലിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് ഗുണം കിട്ടുകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പലതരം വ്യാധികൾ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും.

പ്രാണൻ എന്നു പറയുന്നത് മനസ്സിനേയും ശരീരജീവാനുക്കളേയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തിയെ സപാധീനീകരിക്കുന്നതാകുന്നു പ്രാണായാമം കാര്യം. അത് ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാണ്. പുറമെ

കൊട്ടിഘോഷിക്കേണ്ടതല്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലത്തിന് ഒരു ദൃഢാന്തം ഞാൻ പറയാം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പ്രാണാധാമത്തിൽ ശരിയായ സിദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു. അത് പരിഷ്കരിച്ചാൻ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ കുറെ പഞ്ചസാര വെച്ചു. വളരെനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും നാവിൽ വെള്ളം ഉയർന്നില്ല; പഞ്ചസാര നന്നായില്ല. അത് വെച്ചിരുന്ന വിധംതന്നെ പുറത്തേക്കു തുപ്പിക്കളഞ്ഞു.

തപസ്സ്.

ചോ:— തപസ്സ് എന്നാൽ എന്താണ്?

സചാ:— ബംഗാളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അനേക ദിവസങ്ങൾ അനങ്ങാതെ നില്ക്കും. മറ്റു ചിലർ റെക്കാലിസൺ നില്ക്കും. ആ ഭാഗങ്ങൾ നീരുവന്നും, വീത്തും വിറങ്ങലിച്ചും വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കും. ഈ വിധം ശരീരത്തെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നത് താമസികതപസ്സാണ്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാധ്യം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. എന്നിക്ക് ഇന്നു കാര്യം സാധിച്ചാൽ ഞാൻ നാവോ, കവിളോ തുളച്ച്, കാവടി എടുത്ത് മല കയറാം; ഇങ്ങിനെ കാരോ കാര്യസാധ്യത്തിന് ദേഹം ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ.

“കപ്ധന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ

മാം ചൈവാനു ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുരനി

ശ്ചയാൻ.”

(ശരീരത്തിലുള്ള ഭൂതങ്ങളേയും, അന്തർജാമിയായ ഏതേയും ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നത് ആസുരമായ നിശ്ചയമാണ്. ശരീരമായ തപസ്സ് ശരീരത്തെയും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും, മനസ്സിനേയും നിയന്ത്രിച്ച് സ്വാധീനത്തിൽ വെച്ച് ആ മനസ്സിനെ ഭഗവാങ്കലേക്ക് തിരിക്കുന്നതാണ്.

അദ്ധ്യാസം ബന്ധകാരണം.

ചോ:— ജഗത്തു് സ്വപ്നപ്രായം, മിഥ്യയാണെന്നു് ഗുരുരാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ടു്. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നവനു് ബന്ധം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഈ നിരന്തരസ്വപ്നം അവസാനിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

സ്വാ:— ഗുരുരാചാര്യരുടെ ജ്ഞാനമാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ കഠിന പ്രയാസമുണ്ടു്. നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എന്നൊരു ബോധമുണ്ടു്. അതു ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകുന്നില്ല. രണ്ടവസ്ഥയിലും ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിനും ഭേദമില്ല. നാം ഒരു വസ്തു കണ്ടു് അതു് മറ്റൊന്നായി ധരിച്ചു് അതിനോടു് ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലാത്തതു് വാസ്തവമായും ഉണ്ടു് എന്നു ധരിച്ചു് നാം അതിനോടു് ഒന്നിച്ചുചേരുന്നു. ഇതിന്നു് അദ്ധ്യാസം എന്നു് പേർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം ഒരു നാടകം കാണുന്നു. ഹരിശ്ചന്ദ്രചരിതം എന്നു വിചാരിക്കുക. അതു് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്കു് വ്യസനം

തോന്നുന്നു. കണ്ണനീർ ഒഴുകുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? നടൻ അഭിനയിക്കുന്ന ശോകം യഥാർത്ഥമായ ശോകമല്ലെന്നും തല്ലാലത്തേക്കെങ്കിലും നാം ധരിക്കുന്നു. നാം അതിനോട് ട്രിപ്പിടിച്ച് നമ്മളും ദുഃഖിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് നാടകാഭിനയമാണെന്നു മാത്രം മനസ്സിൽവെച്ച് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നടന്റെ നാട്യസാമർത്ഥ്യത്തെപ്പറ്റി മാത്രം നാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അഭിനയത്തിലായിരിക്കാം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി. അപ്പോൾ എത്ര ദുഃഖം അനുഭവിച്ചാലും ആ ദുഃഖം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കില്ല. അഭിനയം നന്നായാൽ അതിൽ നമുക്ക് രസമാണ് തോന്നുക. ദുഃഖമല്ല. അതുപോലെ ഈ ലോകം സ്വപ്നപ്രായമല്ല. യഥാർത്ഥമാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായി ധരിച്ച് നാം അതിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ഭാഗമാണെന്നും നാം വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് സത്യമായുള്ളതല്ല എന്ന് നാം എപ്പോൾ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിൽനിന്നും മുക്തിയായി. സത്യമായുള്ളതല്ലാത്തതിൽ സത്യവസ്തുവിനെ ആരോപിച്ച് നാം വിചാരിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ചം സത്യമല്ലെന്ന് സാക്ഷാൽക്കരിക്കണം. അത് കടുപ്പമേറിയ പണിയാണ്.

സൃഷ്ടികൾ അവസാനമില്ല.

ചോദ്യം:— ജീവനും മരണവും മുക്കുന്നതായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയും അവസാനിക്കില്ലേ?

സ്വാ:— എന്തൊരു ബുദ്ധിശൂന്യമായ ചോദ്യം? ജീവനാക്ക് സംഖ്യയുണ്ടോ? മനുഷ്യക്ക് മാത്രമാണോ ജീവൻ ഉള്ളത്. പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക്, സസ്യങ്ങൾക്ക് എന്നുവേണ്ട സൃഷ്ടിയിലുള്ള സകലത്തിനും ജീവൻ ഉണ്ട്. ആ ശക്തി പ്രകാശത്തിൽ ഏറ്റക്കുറവുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യനിലാണ്. മനുഷ്യന് ആലോചിപ്പാനും, സംസാരിപ്പാനും കഴിവുണ്ട് അതിൽ താഴെയാണ് പക്ഷിമൃഗാദികൾ. അവയിലും താഴെ സസ്യങ്ങൾ. അവയ്ക്ക് സ്വയം ചലിപ്പാനുള്ള ശക്തിയുമില്ല. അതിൽ താഴെയാണ് ജഡമെന്ന നാം പറയുന്ന ഭൂതാദികൾ. അവയിലും ജീവൻ ഉണ്ട്. അവയ്ക്ക് ഒരു തരം വളർച്ചയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് വളരെ വളരെ പതുക്കെയാണ്. സൂക്ഷ്മമാണ്. ജീവമൈതന്യം ജഗത്തു മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരിനും വളർച്ചയുണ്ട്. ജനിക്കുക എന്നതു പോലെ വളരുക എന്നതും പ്രകൃതിയിൽ ഒരു നിയമമാണ്. ഓരോന്നും വളൻ വളൻ അന്തർഗ്ഗതമായ— ശക്തിയെ അധികമധികം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനെയാണ് പരിണാമം എന്നു പറയുന്നതു്.

ജനന നിമിത്തം.

ചോ:— ജനനം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തു്?

സ്വാ:— ആഗ്രഹം.

ചോ:— എന്താഗ്രഹം?

സ്വാ:— ജനിപ്പാൻ ആഗ്രഹം.

ചോ:— ഞാൻ എളിടേനിന്ന് ഉണ്ടായി?

സ്വാ:— ഇതഥരകൽ നിന്ന്.

ചോ:— ഞാൻ ഇതഥരകൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ജനിക്കണമെന്നുള്ള വിചാരം എങ്ങിനെ ഉണ്ടായി?

സ്വാ:— ഇതഥരകൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇതഥരൻ വേറെ, നിങ്ങൾ വേറെ എന്നൊന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ വിചാരം ഉണ്ടായത് ഇതഥരൻ. ഇതഥരൻ സൃഷ്ടിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അനേകർ വാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അനേകത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളായി.

അപൂർണ്ണതാബോധം കീഴ്ച.

ചോ:— ആത്മാവ് നിത്യപരിപൂർണ്ണതാണെന്നു പറയുന്നവല്ലോ? പിന്നെ അതെങ്ങിനെ പരിമിതതാ അപൂർണ്ണതാ ബദ്ധനായി?

സ്വാ:— വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവ് പരിമിതതായിട്ടില്ല. അതിന്ന് ബന്ധവും ഇല്ല. അതിനെ എന്താണ് ആകാശത്തോടപമിക്കാം. ഈ മറിയിൽ ആകാശം ഉണ്ട്. അത് പുറമേയും ഉണ്ട്-അത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ചമതകൾനിമിത്തം ഇതിൽ കാണുന്നത് പരിമിതതാണെന്നും പുറത്തുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ് എന്നും തോന്നുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ.

ചോ:— എനിക്കുതു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതു ശരിയാണെന്നു ഞാൻ എങ്ങിനെയുണം വിശ്വസിക്കുന്നത് ?

സ്വാ:— അറിയാറാവുന്ന കാലം വരണം. ഈ വിഷയത്തിന്നു പുറമെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതും, വിവരിച്ചതന്നാൽപോലും നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ വിഷയങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടു് ? അങ്ങിനെ ചിലതു് ഉണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ? കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി എന്നു് കുന്നുണ്ടല്ലോ ? അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു് ഒരു പഠിപ്പം, ബുദ്ധിവികാസവും ഇല്ലാത്തകാടന്നു് വിവരിച്ചുകൊടുക്കുക. അതു് അവന്നു് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ? ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടു് അനേകായിരം നാഴിക ദൂരെ ഉള്ളവരോടു് സംസാരിക്കാം. പറയുന്നതു് അന്വേഷാൽ കേൾക്കാം, കാണാം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അവൻ അതു് വിശ്വസിച്ചില്ലെന്നും വരാം. അതു് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങിനെ എന്നു് വിവരിച്ചുകൊടുത്താലും മനസ്സിലായില്ലെന്നും വരാം. എന്നാൽ അതു് അറിഞ്ഞു കഴിയു് എന്നു് ബലമായി ആഗ്രഹിച്ചു് അതിന്നു തക്ക വഴികളുമെടുത്താൽ മനസ്സിലായി എന്നു വരാം. അതുപോലെ ഈ ഒരു വിഷയം അല്പം വല്ലതും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടോ, ഒന്നോ, രണ്ടോ ദിവസത്തിലകത്തോ മനസ്സിലാക്കാം എന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. അറിയണം.

എന്ന ആഗ്രഹം ആദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. “മുട്ടി
യാൽ തുറക്കും. തേടിയാൽ കണ്ടെത്തും.” എന്ന്
കൃഷ്ണവിന്റെ വചനവും ഉണ്ട്.

പഠിപ്പുകൊണ്ട് മാത്രം അനുഭവരൂപമായ ജ്ഞാനം
ഉണ്ടാകയില്ല.

“നായമാത്മാ പ്രവചനേന ലഭ്യോ
നമേധയാ ന ബഹുനാ ശ്രുതേന
യമൈവേഷ വൃണതേ തേനലഭ്യഃ

തസ്യൈവ ആത്മാ വിവൃണതേ തന്മം സ്വപം”.

(ഈ ആത്മാവ് വളരെ ഗുണപരനാകൊണ്ടോ, ബുദ്ധി
ബലംകൊണ്ടോ വിശ്വരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കേട്ടതുകൊ
ണ്ടോ ലഭിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ആത്മാവ് ആരെ വരി
ക്കുന്നുവോ അയാൾക്ക് ലഭിക്കും. ആയാൾക്ക് ആത്മാവ്
തന്നെത്താൻ പ്രത്യക്ഷമാക്കിക്കൊടുക്കും.

പുനർജന്മചിന്ത.

ചോ:- പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതു് ശരിയാണോ?

സ്വാ:- അതു് അറിഞ്ഞിട്ടെന്തു കാര്യം? ഈ ജന്മത്തിൽ ആ
ധർമം പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്നി ഒരു ജന്മത്തിൽ അതി
ന്നു് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നാണോ
ലോചന. ശിക്ഷയുണ്ടാവാനില്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മ
ത്തിൽ തോന്നിയതു കാര്യം എന്നായിരിക്കും. അങ്ങി
നെയുള്ള വിചാരം മനുഷ്യതപത്തിന്നു് ചേർന്നതല്ല.
സ്വാധർമ്മമെന്നാണെന്നറിഞ്ഞു് അതു് ചെയ്യത്തോടു
കൂടി അനുസരിക്കുക. ഇങ്ങിനെ ലാഭനഷ്ടം കണക്കാ

ക്കുന്നവർ നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രേമം കുറിക്കുകയും ഉണ്ടാ
വുന്നതല്ല. അവർ ഇൗശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നതിലും ലാഭ
ത്തിൽ കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. അധർമ്മമായാ
ലും, ദുഷ്ടതയായാലും വരുന്നതു വരുമെന്ന നിശ്ച
യമുറച്ച് ധീരമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നവർ ലാഭനഷ്ട
ങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നവരേക്കാൾ ഭേദമാണ്.
സംശയാത്മാക്കളാണ് കണക്കാക്കി നോക്കുന്നത്.
അവർ ഇഹവും, പരവും ഇല്ല.

“നായം ലോകോന്മീന പരോന സുഖം സംശ
യാത്മനഃ”

പിന്നെ അവർക്കുള്ള ഗതി എന്താണ്? ‘സംശയാത്മാ
വിനശ്യതി’

രാവണനെ നോക്കുക. എന്തൊരു ധീരൻ! മരണം
നിശ്ചയം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും രാമനോടു യുദ്ധം ചെയ്തുകൊ
ണ്ടേയിരുന്നു. ഞാൻ ഇതു ചെയ്താൽ എന്തു ഗുണം? രാതു
ചെയ്താൽ എന്തു ദോഷം എന്നിങ്ങനെ ഗണിതത്തിന്നു
പ്പെട്ടവർ ഇൗശ്വരഭക്തനും ഉണ്ടാകയില്ല. ഏതൊന്നും
ചെയ്യുമായും, സംശയരഹിതമായും ചെയ്യണം. ഇൗശ്വ
രനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തി
പോലും കാംക്ഷിക്കരുത്. ഭഗവൽസ്മരണ നിരന്തരം
ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുക.

“അവിസ്മൃതി: തപച്ചരണാരവിന്ദേ
ഭവേദവേമേ/സ്മൃതവ പ്രസാദാത്”

(ജന്മത്തോളം അങ്ങയുടെ ചരണാരവിന്ദത്തെ സ്മരിക്കാറാ
കണം.) വിണ്ടും, വിണ്ടും ജനിച്ചാലേതു? ഭക്തിയില്ലാ

അവരാണ് പുനർജന്മത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥഭക്തൻ ധീരനായിരിക്കണം. ഞാൻ ഇതഥപരന്റെ സന്താനം. എന്നിക്കെന്തു ദോഷമോ, പോരായ്മകളോ ഉണ്ടെങ്കിലെന്തു? അച്ഛനമ്മമാരോട് നിഷ്പന്ധിച്ചും വാങ്ങുവാൻ മക്കൾക്ക് അവകാശമില്ലേ? ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം.

ഇതഥപരപ്രാപ്തി.

ചോ:— ഇതഥപരപ്രാപ്തിക്ക് മാർഗ്ഗം എന്തു?

സപ:— കണ്ണടച്ചു നേരേ മുഖോട്ട് നടക്കണം, അതായത് ബഹിർമുഖങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി മനസ്സിനെ അന്തർമുഖമാക്കി ഏകാഗ്രമായി ഇതഥപരനെ ധ്യാനിക്കുക.

“പരാഞ്ചി ഖാനി വ്യഗ്രൗതം സ്വയം ഭു:
തസ്മാത് പരാഽപശ്യതി നാന്തരാത്മൻ
കശ്ചിദ്വിരഃ പ്രത്യഗാത്മാന മൈക്ഷത്
ആവൃത്തചക്ഷുരമൃതതപമിച്ഛൻ”

ബ്രഹ്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബഹിർമുഖങ്ങളാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് (മനുഷ്യൻ) ബഹിർഭാഗത്തേക്ക് (മാത്രം) നോക്കുന്നു. അന്തരാത്മാവിലേക്ക് ദൃഷ്ടി വെക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭക്തധീരൻ അമൃതതപം (മരണമില്ലായ്മ) ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ച് പ്രത്യഗാത്മാവിനെ ദർശിച്ചു.

വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം.

ചോ:— വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്താണ്? അതിനെപ്പറ്റി സപാമികളുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ്?

സ്വാ:— അതു് ആരംഭിച്ചതെങ്ങിനെയെന്നു നോക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും വാസനകളും, ശക്തികളും, സ്വഭാവങ്ങളും ഒരുപോലെയാണല്ലോ. പുരാതനരായ ആയുർവാർ സമുദായങ്ങളായിതിന്പോൾ അവർ ചില ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായി. അവരോട് എതിപ്പാൻ ധൈര്യവും, വീര്യവുമുള്ള ചിലർ മുന്പോട്ടു വന്നു. ഉപജീവനത്തിന്നു് കൃഷി, ഗോസംരക്ഷണം, മുതലായതു് ആവശ്യമാണല്ലോ? ചിലർ ആ തൊഴിലുകളിൽ എപ്പെട്ടു. മനുഷ്യന്നു് ദേഹം ഭരിച്ചു് സുഖമായി ഇരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, ബുദ്ധിയികൊണ്ടു് ചില സംഗതികൾ ആലോചിച്ചു് അറിയേണ്ടതും, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. അതിന്നു് വാസനയും, യോഗ്യതയും ഉള്ളവർ അതിൽ എപ്പെട്ടു. മേൽ പറഞ്ഞ ജോലികളിൽ എപ്പെട്ടവൻ ത്രാണിയില്ലാതിരുന്ന ചിലർ മേൽപറഞ്ഞവരെ പരിചരിപ്പാൻ നിന്നു. ഈ നാലുവിധം ജോലിക്കാർ നാലു വർണ്ണങ്ങളായി. ഒരേതരം ജോലിയിൽ എപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ കൂട്ടായി ചേരുന്നതു് സ്വാഭാവികമാണു്. അതു് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നടപ്പുള്ളതുമാണു്. ഇവിടെ വാർത്തകസംഘം, കർമ്മകസംഘം, അദ്ധ്യാപകസംഘം, വക്കീലന്മാരുടേയും, ഡോക്ടർമാരുടേയും സംഘങ്ങൾ എന്നിങ്ങിനെ തൊഴിൽനിർമ്മിതമായുണ്ടാകുന്ന സംഘങ്ങൾ വെച്ചേറെ ഇല്ലേ? സമുദായം നിവനിപ്പാനും, അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാനും എല്ലാത്തരം ജോലികളും ആവശ്യമാണു്. ഇങ്ങി

നെയ്യുള്ള പ്രവൃത്തി വിഭാഗം ആസ്സഭിച്ചു. അനന്ത
രിച്ചുമാണ് മേല്പറഞ്ഞ വെണ്ണങ്ങൾ. ക്ഷത്രിയൻ,
വൈശ്യൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങിനെ നാലു
പ്രധാന വിഭാഗങ്ങൾ ആയതു്. ഈ വെണ്ണങ്ങൾ
ഒരേ സമുദായത്തിന്റെ, ഒരേ വിരാട് പുരുഷന്റെ
നാലു് അംഗങ്ങളാണു്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ?

“ബ്രാഹ്മണോ, സ്യ മുഖമാസിത് ബാഹുരാജന്യഃ കൃതഃ
ഊരൂ തദസ്യ യദു വൈശ്യഃ പദം ദ്വ്യാം ശൂദ്രാ/
ജായത”

ഒരു മനുഷ്യനു് രോഗമില്ലായതേയും സുഖമായും ഇരിപ്പാൻ
അയാളുടെ അവയവങ്ങൾ തൈതാതമിച്ചും, അന്യോന്യം
സഹായിച്ചും, അതാതിന്റെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം.
ശിരസ്സിനു് പാദങ്ങളുടെ ജോലിയോ, പാദങ്ങൾക്കു്
ശിരസ്സിന്റെ ജോലിയോ ചെയ്യാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കാലിൽ
ഒരു മുളു് താച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ. ശിരസ്സ് അതിന്റെ വേ
റന അറിയുന്നു. അതു് എടുത്തു കളവാൻ കൈകളെ പ്രേരി
പ്പിക്കുന്നു. കൈകൾ സ്നേഹത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടുംകൂടി
മുളു് എടുത്തുകളവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാലിന്റെ കാൽ
കാൽ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. എന്നുവെച്ചു് തലയും, കയ്യും
സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കുമോ? ഇങ്ങനെയാണു് വെണ്ണങ്ങളും
അന്യോന്യം സഹകരിച്ചും, സഹായിച്ചും വർത്തിക്കേണ്ടതു്.
ഇതാണു് ശരിയായ വെണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. അതായി
രുന്നു പുരാതന രീതി. അക്കാലത്തു് വെണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ
മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവയോരോന്നും സമുദായ
ശരീരത്തിന്റെ വിഭിന്നാംഗം എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി

പരസ്ഥം മൈത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞുവന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ സമ്പ്രദായം ഭംഗിച്ചു അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ ധനാർജ്ജനത്തിന്നേപ്പെട്ടിരുന്നില്ല; ഭിക്ഷക്കൊണ്ടോ ദാനംകൊണ്ടോ മാത്രം ഉപജീവിച്ചുവന്നു; ഒരിക്കലും പ്രതിഫലത്തിനുവേണ്ടി, ക്രൂലിക്കുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഭിക്ഷയോ, ദാനമോ വാങ്ങുന്നതിലും പല നിബന്ധനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി നോക്കുക. ധനസമ്പാദനത്തിലും, സേവാവൃത്തിയിലും ബ്രാഹ്മണൻ ഇന്ന് മുന്തിയിരിക്കുന്നു. “കിമത്രഹേയം” (തള്ളിക്കളയേണ്ടതെന്താണ്!) എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ടായത് “കനകം ച കാന്താ” (പൊന്നും പെണ്ണും) എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ അതിൽ രണ്ടിലും ആ ബുദ്ധിയോടോ ഉള്ളത്? സമുദായത്തിന് ഒട്ടാകെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്ന വിധം വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിച്ച പ്രവൃത്തി കുന്നുണ്ടോ? അതാതു വർണ്ണത്തിന്റെ ധർമ്മം അതാതു ആചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് സർവ്വവർണ്ണങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതല്ലാതെ മിശ്രവിവാഹവും, മിശ്രഭോജനവും നടത്തുന്നതുകൊണ്ടല്ല. “സംകരോ നരകായൈവ” താദൃമാദായം കലർന്നാൽ നരകം അതാണ്” ഫലം ഉണ്ടാകുക. ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണവർണ്ണത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നല്ല ഗണിക്കേണ്ടത്? എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനെ ബ്രാഹ്മണനായി ഗണിക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ നിങ്ങൾക്കു ജാത്യാഭിമാനം പൂർണ്ണമായുണ്ട്. ഭായ്യയേയോ, പുത്രനേയോ.

തൊട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കു കളിക്കണം. ഈ തൊട്ടു കൂടായു ഏതു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്? ശരിയായ ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണവർഗ്ഗത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടല്ല; ശരിയായ ബ്രാഹ്മണത്വം ഉണ്ടാകുന്നത്.

“ജനനാ ജായതേ ശുഭഃ കർമ്മണാ ജായതേ ദപിജഃ

വേദാഭ്യാസാദേവേദേ വപുശ്ച ബ്രഹ്മജ്ഞാനേന

ബ്രാഹ്മണഃ”

ഇതാകുന്നു ക്രമം. ജനനം, ശുഭം, സംസ്കാരകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ദപിജനാകുന്നു. (രണ്ടാമത് ഒരു ജന്മം ലഭിച്ചവൻ) വേദാഭ്യാസത്താൽ വിപ്രൻ ആകുന്നു. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്താൽ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു. ഇന്ന് കർമ്മവും ആവശ്യമില്ല. വേദാഭ്യാസവും ആവശ്യമില്ല. ബ്രഹ്മജ്ഞാനവും വേണ്ട. ജനനം, ബ്രാഹ്മണനായി; ആശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായ ബ്രഹ്മചര്യവുമില്ല; നേരിട്ട് ഹൃദയമാശ്രമത്തിൽ കയറണം; പെട്ടെന്ന് ഹൃദയമാകണം. വജ്രാശ്രമധർമ്മം എങ്ങിനെ ഭവിക്കുന്നതെന്നു എന്നു നോക്കുക! ഈ ദോഷമാകുന്നു നമ്മുടെ അധഃപതനത്തിന് ഒരു മുഖ്യകാരണം.

ജാതിവിഭാഗം.

ജാതിവിഭാഗം ഏതൊരു രാജ്യത്തിലും ജനസമുദായത്തിലും സ്വാഭാവികമായും, വ്യവഹാരാത്മകമായും ഉണ്ടായിട്ടു നില്ക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ മത വിഷയത്തിൽ ഈ ജാതിവിഭാഗം അല്പംപോലും ഇല്ല. ഇത് ശാസ്ത്രവും, ജ്ഞാനികളും, ഭക്തന്മാരും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലയാണ്. ഈ ജാതിവ്യത്യാസം ഏതെങ്കിലും ഒരു തരം

ത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നടപ്പുണ്ടെന്നും, കണ്ണൂരും നോക്കിയാൽ കാണാമല്ലോ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പ്രഭുക്കൾ ഒരു വിഭാഗം. സാധാരണക്കാർ മറ്റൊരു വിഭാഗം. കേർ സർപ്രട്ട അമേരിക്കയിലെ ഒരു സാധാരണക്കാരിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ആ സ്ത്രീക്ക് പ്രഭുസമുദായ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. വിവാഹം, വിരുന്നും, മുതലായ അവസരങ്ങളിൽ ഈ വർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുകയില്ല. അമേരിക്കയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അത് ഈ വിധത്തിലല്ല. അവിടെ രാജാവ്, പ്രഭു, സാധാരണൻ എന്ന നിലകൾ ഇല്ല. മനുഷ്യസമത്വം എന്നാണ് അവിടെ നിയമം. എന്നാൽ അവിടെയും പ്രത്യക്ഷവും പ്രബലവുമായ തരഭേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. ലക്ഷപ്രഭുക്കൾ ഒരു തരം വേറെ. പ്രൊഫസർമാർ ഒരുതരം വേറെ. വ്യാപാരികൾ ഒരുതരം വേറെ. എന്നാൽ അവിടെയും ഇംഗ്ലണ്ടിലും തരഭേദത്തിന് സമ്പത്തും തൊഴിലും രണ്ടും ഹേതുക്കളാണ്. ഇന്ത്യയിലെ വർണ്ണവിഭാഗമാകട്ടെ ഗുണകർമ്മങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചായിരുന്നു.

“ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മവിഭാഗതഃ”

(ഗീത)

ഭാരോ വർണ്ണത്തിന്റേയും ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ തന്നെ.

“ശമോദമഃ തപഃ ശൈലം ചാന്തിരാർജ്ജവമേ വചഃ

ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന മാന്യീകൃതം ബ്രഹ്മകർമ്മ

സ്വഭാവജം”

എന്നും ബ്രാഹ്മണഗുണങ്ങളേയും,

“ശെയ്യും തേജോ യുതിർ ദാക്ഷ്യം യുദ്ധോചാപ്യ

പലായനം

ദാനം ഇതഥാ ദാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം.”
എന്നും ക്ഷത്രിയന്റേയും ‘കൃഷിഗോരക്ഷ വാണിജ്യം’ എന്നും
വൈശ്യന്റേയും ‘പരിചയ്യാത്മകം കർമ്മ’ എന്നും ഇദ്ദേ
ന്റേയും സ്വാഭാവിക ഗുണകർമ്മമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ജാതി വിഭാഗം സ്വതവെ ദൃഷ്ടമല്ല. സമുദായത്തിന്റേ
ഹാനികരമല്ല. ഗുണകർമ്മങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചുള്ള വിഭാഗ
ത്തിൽ ഓരോ വർണ്ണവും സ്വയം നിറവേറ്റുകയും എല്ലാ
വർണ്ണങ്ങളും ഒരേ സമുദായശരീരത്തിന്റെ വിവിധാവയവ
ങ്ങളാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി അന്യോന്യം സഹകരിച്ച്
സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ ആ സമുദായത്തിന്റേ
ഉല്കൃഷ്ടവും, സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ഒരു ഘടികാര
ത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന്റേ കേടു തട്ടിയാൽ
അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറാവുന്നതുപോലെയും, ഒരു
ശരീരത്തിൽ ഒരുവയവത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഉപദ്രവം
നേരിടുന്നതായാൽ ശരീരം മുഴുവനും അസ്വസ്ഥമാകുന്നതു
പോലെയും, സമുദായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വർണ്ണത്തിന്നോ,
വർണ്ണങ്ങൾക്കോ സംഭവിക്കുന്ന ഹാനി സമുദായത്തിനു മുഴു
വൻ ഹാനികരമായിരിക്കും. ഈ ബോധം ഇല്ലാത്തതി
നാലാകുന്നു ഇന്നു കാണുന്ന കലഹവും, ക്ഷോഭവും മറ്റും
ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ മ ത പം .

സർവ്വസമതപം എന്നുള്ളത് ഒരു മുദ്രാവാക്യം എന്ന നിലയിൽ ഘോഷിച്ചു കേൾപ്പാൻ നന്നു്. ദൃശ്യത്തിൽ സമതപം എന്നൊരവസ്ഥ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരിടത്തുമില്ല. 'മനുഷ്യതപം' എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സമതപം ഉണ്ടു്. സർവ്വസമാനമായ ആ 'മനുഷ്യതപ'ത്തോടുകൂടിയ ഓരോ മനുഷ്യനിലും ആകൃതിയിലും, പ്രകൃതിയിലും, മരോത്ത സംഗതിയിലും വ്യക്തമായും സ്ഥിരമായും ഉള്ള അസമതപവും ഉണ്ടു്. സമതപം എന്നപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ശാശ്വത നിയമമാണു് അസമതപം എന്നുള്ളതും. അതു് മനുഷ്യനു് എന്നല്ല, എല്ലാ ജംഗമങ്ങളിലും, സ്ഥാവരങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷമാണു്. വികാരമില്ലാതിരുന്ന മൂലപ്രകൃതിയിൽ സമതപമുണ്ടു്. അസമതപം ഒട്ടും ഇല്ല. അതു് വികാരപ്പെട്ടു് എപ്പോൾ സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചുവോ അപ്പോൾ അസമതപവും ആരംഭിച്ചു. ദേദം നിമിത്തമാണു് നാനാതപം. നാനാതപത്തിലാണു് പ്രപഞ്ചം നിലനില്ക്കുന്നതു്. നാനാതപം നശിച്ചാൽ സൃഷ്ടിയോ, പ്രപഞ്ചമോ ഇല്ല. ഒരേ മണ്ണുകൊണ്ടു് പല രൂപത്തിലും, വലുപ്പത്തിലും പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവയെല്ലാം അന്യോന്യം സമങ്ങളും അസമങ്ങളുമാണു്. എന്നാൽ അവയ്ക്കു് അസമതപം വിട്ടു് ഒരു സമതപം ഉണ്ടാകാം; ആ അസമതപങ്ങൾ ഇല്ലാതാകാം; എപ്പോൾ? അവയെ എല്ലാം തച്ചുടച്ചു്. ഒരു മൺകട്ടയാക്കുമ്പോൾ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൈ വിറലുകൾ എന്തുകൊണ്ടു് സമങ്ങളായിരി

ക്കുന്നില്ല. മനഃപ്രസൂഷിയിൽ ഏതു രണ്ടു മനഃപ്രകർഷിതം ശരീരത്തിലോ, അവയവങ്ങളിലോ, ബുദ്ധിയിലോ, സ്വഭാവത്തിലോ, പ്രവൃത്തി ശക്തിയിലോ സമത്വം ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. സ്വഭാവത്തിനും, കഴിവിനും അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തനും അവരവരുടെ കർമ്മം ശരിയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സർപ്പം ക്ഷേമമാകും. ഇതഥരഭജനത്തിന് എല്ലാ മനഃപ്രകർഷം സമാവകാശം ഉണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും എല്ലാവർക്കും അവകാശം ഒരുപോലെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരേ വിദ്യാഭ്യാസം അഭ്യസിക്കുമോ? അഭ്യസിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ശക്തിയുണ്ടോ? അതുപോലെ ഭക്ഷണം വിനോദം മുതലായ കാര്യങ്ങളിലും സമത്വം ഉണ്ടോ? ഇതഥരഭജനകാര്യത്തിലും ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഒരു ദൈവം എന്നുള്ളത് ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ആ ഒരു ദൈവത്തെപ്പറ്റി ഓരോരുത്തർ ധരിക്കുന്നതും, ഭജിക്കുന്നതും ഒരേ വിധത്തിലായിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ടാകുന്നു തത്വങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ദർശിച്ച മഹർഷിമാരും, ആധുനിക മഹാത്മാക്കളും വിവിധ സ്വഭാവമുള്ള മനഃപ്രകർഷം സർപ്പം അഭ്യർത്ഥത്തിനുവേണ്ടി വിവിധ സമ്പ്രദായങ്ങളും, ആചാരക്രമങ്ങളും, ധർമ്മഭേദങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നിർമ്മൽസരമായി ക്ഷമാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കണം. ജാതിയിൽ സമത്വം ഉള്ളതെന്താണെന്നും അസമത്വം ഉണ്ടാക്കി നില്ക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ എന്നുവെച്ചിരിക്കുന്നവരുടേയും, മറ്റു ജാതിക്കാരുടേയും, അധഃകൃതരിൽ പല വർഗ്ഗങ്ങളുടേയും

ഇടയിൽ എത്രയെല്ലാം ഉച്ചനീചതപങ്ങൾ ഉള്ളു. ബംഗാളിൽ സുവർണ്ണ വർണ്ണക്കാർ എന്നൊരു വകപ്പെണ്ണ്. അവർ സുവർണ്ണകാരൻ (തട്ടാൻ) ജാതിയിൽ പെട്ടവനാണ്. എന്നാൽ അവർ തട്ടാത്താരുടെ പുരോഹിതന്മാരാണ്. അവർ പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണർ ആയിരുന്നു. തട്ടാത്താരുടെ പെരുരോഹിത്യം നടത്തിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ജാതി താഴ്ന്നിവെച്ചതാണ് എന്നും. ഇന്നും പുതിയ ജാതികൾ മുളച്ചുവരുന്നുണ്ട്. കറെ കൊല്ലങ്ങൾക്കുപുറം (ഏതാണ്ട് 1918-ൽ) ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്വാമിയുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ ഇടവന്നു. ഒരു തിയ്യ സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം കാണിച്ചതന്നത്. ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞ് ശാന്തിക്കാർ പ്രസാദം കൊടുത്തിരുന്നു. ചിലർ മാത്രം പ്രസാദം കയ്യിൽ കൊടുത്തു. മറ്റുള്ളവർ തറയിൽ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. പുലയർക്കും മറ്റും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരെ പുറത്താണ് നിർത്തിയിരുന്നത്. എല്ലാം ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വമുള്ള ദേവാലയങ്ങളിലെ സമ്പ്രദായം തന്നെ. കറച്ച കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശാന്തിക്കാർ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഹരിജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ? അവരിൽ കറെ ദേദപ്പട്ട നിലയിൽ വരുന്നവർ കാലക്രമത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയാവും. അവർ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാണ്. പൂർവ്വകാലത്തു അങ്ങിനെ ആയിരുന്നു. സംഗതിവശാൽ ഞങ്ങളെ തരം താഴ്ന്നതാണ്.

എന്നു പറയും. ധനമോ, തൊഴിലോ, മറ്റൊരതെങ്കിലുമോ നിമിത്തം സമുദായത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് തമ്മിൽ പല വിധം ഉച്ചനീചതപങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൾക്ക് അതാതു കാലത്തിന്നനുസരിച്ച് രൂപഭേദവും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ പുരാതനകാലത്തു് ഒരു ജാതിയേയും ഒരു വർഗ്ഗത്തേയും തൊട്ടുകൂടാത്തതെന്നോ, തീണ്ടികൂടാത്തതെന്നോ വെച്ചിരുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണന് അരിവെപ്പുകാരൻ ശുഭനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ ശമ്പളത്തിന്നോ മറ്റു വല്ല പ്രതിഫലത്തിന്നോ വേണ്ടി വേല ചെയ്തിരുന്നില്ല. പരിചയ്ക്കുകയും ഏതൊന്നും ശുഭൻതന്നെ നടത്തിയിരുന്നു. ആ സംഗതികൊണ്ടു് ശുഭനു് നീചതപം കല്പിച്ചിരുന്നതുമില്ല. സമുദായത്തിലെ ജാതികൾ രഞ്ജിപ്പോടുകൂടിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അങ്ങിനെയിരിക്കാം. ഉച്ചനീചതപഭാവനയും ദുരഭിമാനവും കൂടാതെ ഒരു ജഗത്താവാവിന്റെ സന്താനങ്ങൾ, ഒരു കൂട്ടുകടുംബം, എന്നെ ബോധമുണ്ടായാൽ മതി.

ജനനമുദായസേവയും ആദ്ധ്യത്വസാധനയും.

ചോ:— സമുദായസേവ ചെയ്തിരിക്കാതെ സ്വന്തം ഉന്നതിക്കുവേണ്ടി ആദ്ധ്യത്വസാധനകൾ ചെയ്യാൻ സമുദായത്തെ വിട്ടുപോകുന്നതു് തന്നി സ്വാർത്ഥമല്ലേ? അങ്ങിനെ പോകുന്നവനോ, സമുദായസേവകനോ അധികം മാനുന് ?

സവാമിജി:— ഒരു പിശുക്കാരനു് മറ്റൊരു പിശുക്കാരനെ സഹായിക്കാനാകുമോ? ഞാൻ കുറച്ചു പണ്ടു സമ്പാ

ദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് വിശകലന
വക്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം. സമ്പാദിച്ചതു കയ്യിൽ
വെച്ചുകൊണ്ട് അന്യനെ സഹായിക്കാതിരുന്നത് അ
ത് തനി സ്വാർത്ഥമാണെന്നു പറയാം. അദ്ധ്യാത്മ
സ്വാധനയിൽ ഏല്പിച്ച് ഇൗശ്വരഭജനം ചെയ്യുന്ന
സ്വാധ്വ സ്വന്തമായി അദ്ധ്യാത്മധനം സമ്പാദിച്ചു
അതില്ലാത്തവർക്കു ഭാനം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശി
ക്കുന്നത്. "ആത്മനോ മോക്ഷാർത്ഥം ജഗദ്ധിതായച".

സമുദായസേവയെ പുകഴ്ത്തിപ്പറയുന്നവല്ലോ? ഒരു
ഏക കാണിച്ചുതരിക. തനിക്കു എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം,
ഒരു പേരോ പെരുമയോ ഉണ്ടാകുമെന്നാശിക്കാതെ കേവലം
നിസ്വാർത്ഥമായി സമുദായസേവയ്ക്കു ഏല്പിട്ടിരിക്കുന്ന
ഒരു കാണിച്ചുതരിക. സമുദായത്തിനു വേണ്ടിയാണ്
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമുദായത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ
എന്റെ ദുഃഖങ്ങളായി എനിക്കു അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.
എന്നു ഹൃദയംതൊട്ടു ധീരമായും, ആത്മാർത്ഥമായും പറ
വാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാണിച്ചുതരിക. എന്റെ സ്നേഹി
തന്മാരേ, ലോക പരിചയം നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ
അല്പം അധികം എനിക്കുണ്ട്. ഹിമാലയം മുതൽ കന്യാ
കുമാരിവരെയുള്ള ദേശങ്ങൾ ഞാൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. പല നിലകളിൽപ്പെട്ട പല ജനങ്ങളുമായി ഞാൻ
അടുത്തു പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാളേയും-സ്വാർത്ഥലേശം
കൂടാതെ സമുദായാർത്ഥമായി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരാളേയും
ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര മികളെ
ഞാൻ അറിയും. പ്രഭുക്കളേയും, വലിയ ശമ്പളം വാങ്ങ

നവരോമം ഞാൻ അറിയും. അവരുടെ ഭാഷാ പുത്രാദികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ധർമ്മം എന്നാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അയൽപക്കക്കാർ പട്ടിണി കൊണ്ട് വലയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇയശ്ശാദാനിശ്ചയമാണ്, അവരുടെ കർമ്മഫലമാണ്. വല്ല ഭരിതബാലന്മാരുടേയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ മറ്റു വിധത്തിൽ സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി അവരുടെ സമീപത്തു ചെന്നാൽ എത്രയെങ്കിലും ഒഴികഴിവുകൾ അവർ പറവാൻ ഉണ്ടാകും. വിട്ടുനഷ്ടമാണ്, സാധനങ്ങൾക്ക് വിലക്കുയാറാണ്, യുദ്ധകാലമാണ് എന്നു മറ്റും. എന്നാൽ അതേസമയത്തു അവരുടെ ഭാഷാമക്കളുടെ ശരീരങ്ങൾ കനകംകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കും. അവരാണ് നിങ്ങളുടെ സമുദായസേവകന്മാർ. വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ ഒരു ത്യാഗിയാകാതെ കഠിന ശമ്പളത്തിന്മേൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗം ഭരിച്ച് ഒരു ഗൃഹസ്ഥശ്രമിയായിത്തീരുകിൽ അദ്ദേഹം ലോകക്ഷേമത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വല്ലതും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ? ലോകചരിത്രം നോക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്നനുഗ്രഹമായി, ലോകാരാധനയായി വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ത്യാഗികളായിരുന്നു, സംത്യാസികളായിരുന്നു എന്നു കാണാം. അവരിൽ ആരെങ്കിലും വനത്തിലേക്കോ ഗുഹയിലേക്കോ, ഏകാന്തവാസത്തിനോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലോകത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ശക്തി സമ്പാദിച്ചാനായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തു് ഒരു മഹാത്മാവു്-നേതാ, നീതിയും, ഭക്തിയും, നിസ്വാർത്ഥതയും ഉള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ദേശ

അതിന്നോ ആ രാജ്യത്തിന്നോ മഹത്തായ ദൈവഗുഹമാ
ണെന്നു നിങ്ങൾ നിമിഷനേരം ആലോചിച്ചാൽ അറി
യാം. സ്വയം പരിപൂർണ്ണനാവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥ
പ്രേരണകൊണ്ടല്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ
സാധിക്കയില്ലേ? അന്യനെ സഹായിപ്പാൻ തക്ക കഴിവി
ല്ലാതെ അതിന്നൊരുങ്ങുന്നത് അനർത്ഥകരമാണു്. ഒരു നല്ല
ചെടിപ്പുറം ഉയരത്തിൽ വേലിക്കെട്ടിയതിനുള്ളിൽ വളർന്നു
വരുന്നു. ഒരു ഓട്ടം വേലിയിൽ ചവുട്ടിനിന്നു കഴുത്തു നിട്ടി
യിട്ടു് അതിന്നു് ചെടിതിന്നാൻ എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ
ആട്ടു് ചെടിയോടു് പറയുകയാണു് "നി ഇത്ര സ്വാർത്ഥി
യാണല്ലോ. വേലിക്കെത്തു് സുരക്ഷിതമായിരുന്നു നിന്റെ
വളർച്ചയത്രെ നിന്നോക്കുന്നു. എനിക്കു് ഒരു വായ തിന്നാൻ
നി തരുന്നതോ? വിശന്നിരിക്കുന്ന എനിക്കു് ഒരുപകാരം
ചെയ്യണമെന്നു് നിനക്കു് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ? നി തനി
സ്വാർത്ഥി. മഹാ ദുഷ്ടൻ." അതേ ചെടി വളർന്നു് കാലാ
ന്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ വൃക്ഷമായി കൊമ്പും, ഇലയും,
പൂവും, കായയും ധാരാളം ഉണ്ടായി ആ ആടിന്നും അതു
പോലെ മാറ്റു് എത്രയോ ആടുകൾക്കും, പലക്കും മനു
ഷ്യക്കും, പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും അനുഗ്രഹമായിവരുന്നു.
അന്നു് ആടിന്റെ വിശപ്പടക്കുവാൻ അതിന്റെ കഴുത്തു്
കൊടുത്തിരുന്നു എങ്കിൽ അതു് ആ വൻമരമാകുമായിര
ുന്നോ?

ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സമ്പ്രദായമായിട്ടുണ്ടു്. എന്തെ
ല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ നടത്തുന്നുണ്ടു് എന്നാണു് ആരെപ്പ
റ്റിയും ചോദ്യം. എന്നാൽ പുരാതന കാലത്തു് തപസ്സു്

വർഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു പ്രശ്നം. സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ആത്മശക്തി എന്ത്? വിചാരത്തിന് ശക്തി എത്രയുണ്ട്? എന്ത് സമുദായപരിഷ്കാരികൾക്ക് അറിയുമോ!

ചോ:— സമുദായസേവയല്ലേ നമ്മുടെ മുഖ്യമായ ധർമ്മം?

സ്വാ:— കൃസ്ത്യന്മാർക്ക് അങ്ങിനെയാണ്. എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അങ്ങിനെയല്ല. സമുദായസേവയുടെ രൂപം അന്നന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ധർമ്മവൈദ്യശാലകൾ, ആതുരാലയങ്ങൾ എന്നിങ്ങിനെ സമുദായസേവകളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും ആവശ്യമായി കാണുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യന്മാർ ഭക്ഷണം, വ്യായാമം, ശുചീകരണം എന്നിവയിൽ വേണ്ട വോളം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തു് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. സമുദായത്തിൽ കാണുന്ന ദോഷങ്ങളുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചു് അവയെ നീക്കിക്കളയുകയാണ് ആവശ്യം. അതു ചെയ്യാതെ ദോഷഫലങ്ങൾ ഭയങ്കരരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു് കാണുന്നതു് അപ്പപ്പോൾ നീക്കിക്കളവാൻ ഓരോ ശ്രമങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ സമുദായസേവ എന്ന വലിയ പേരും പറഞ്ഞു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിവരുന്നതു്. ദോഷത്തിന്റെ മൂലം ഉരുളുന്ന ചെറുതാണ് വേണ്ടതു്. എന്നാൽ മനഷ്യന് പരിഹരിപ്പാൻ വാങ്ങാൻ ചില വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. ഭൂമി കലുക്കം, വെള്ളപ്പൊക്കം മുതലായവ. അതുകൾമൂലം

വരുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ പരിഹരിക്കേണ്ടതുതന്നെ. കൃഷ്ണന്മാർക്കു പൊതുവെ പറയുന്നതായാൽ സുഖമായി ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്നതാണ് ആദർശം. ഹിന്ദുക്കൾക്കാവട്ടെ ആദർശമായിരിക്കുന്നത് പരാഭക്തിയാണ്. സച്ചിദാനന്ദചന്ദ്രസപരൂപനായ ഭഗവാനെ സ്തോഹിക്കാതിരിക്കുവെച്ചു എന്നുള്ള മനസ്ഥിതിയിൽ ആ സർവ്വേശ്വരനെ സ്തോഹിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ശരിയായ ജീവിതലക്ഷ്യം. ആ വിധം പ്രേമമുണ്ടാകുന്നത് ആകുന്നു ഏതു മനുഷ്യനും, സമുദായത്തിനും ഏറ്റവും നന്മയായിട്ടുള്ളത്.

മനുഷ്യനിൽ ഈശ്വരബുദ്ധിയോടും പ്രേമത്തോടും കൂടി സേവിക്കുന്നതാകുന്നു ശരിയായ സേവ. പേരിനുവേണ്ടി വല്ലതും കാട്ടികൂടി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കിർത്തിസേവയാകും, മനുഷ്യസേവയാകയില്ല.

കറച്ചുകാലംമുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു ബ്രഹ്മചാരികൾ കാശിയിലേക്കു പോയി. കാൽനടയായും ഭിക്ഷയെടുത്തും തന്നെ. അവിടെ താമസിപ്പാൻ മുറികൾ വാടകക്ക് കിട്ടും. അതുകൂടി താമസിച്ചവരുമ്പോൾ മരിക്കാറായാൽ മുറിയുടെ മുമ്പാകെ അവരുടെ സാമാനങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി അവരെ തെരുവീഥിയിൽ തള്ളിവിടും. അങ്ങനെ തള്ളിവിട്ട് അവശരായ ചിലരെ ബ്രഹ്മചാരികൾ കണ്ടു. അവർക്ക് വല്ല സഹായവും ചെയ്യണമെന്നു തോന്നി. ബ്രഹ്മചാരികൾ ഭിക്ഷയെടുത്ത് കറച്ചു അരി സമ്പാദിച്ചു. അത് പാകംചെയ്ത് അവർക്ക് കഞ്ഞി കൊടുത്തു കഴിയുന്നവിധം അവരെ പരിചരിച്ചു അവർക്ക് സുഖമാക്കി.

അങ്ങനെ പലരേയും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആവശ്യമാണെന്നു കണ്ടു അവർ അതിനൊരുങ്ങി. അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷക്കു വേണ്ടി ചിലർ 1-നു 2-നു എന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ മാസത്തിൽ അവർ ആകെ കിട്ടിയ സഹായധനം ദീ. യായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ടും ബ്രഹ്മചാരികൾ സേവാവൃത്തി തുടർന്നിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ സഹായം വന്നുതുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ അതൊരു മഹാസ്ഥാപനമായ് പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. അനേകം രോഗികളെ കിടത്തി ചികിത്സിപ്പാനുള്ള സൗകര്യവും അനേകം ഡോക്ടർമാരും സർവ്വോപകരണങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്.

ആ വിധം വളർന്നു മറ്റൊരു സ്ഥാപനമാകുന്നു മൂർച്ചി ദബാദ് നഗരത്തിലെ ഓർഫനേജ്—അനാഥബാലശാലായം. ഓരിക്കൽ അവിടെ ഭയങ്കരമായ വെള്ളപ്പൊക്കംനിമിത്തം ആർന്നാശവും സംഭവിച്ചു. പല കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾ രോഗം ക്ഷിതമാക്കുകയും ഇല്ലാതായി. ശ്രീ അഖണ്ഡാനന്ദസ്വാമികൾ അങ്ങനെ ചില കുട്ടികളെ കണ്ടു. അവരെ സഹായിപ്പാൻ തുടങ്ങി. ഏറ്റവും എളിയ നിലയിൽ ആരംഭിച്ചു. അവരിൽപ്പെട്ട മുഹമ്മദിയ ബാലന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ സംസ്കാരക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു മെൽവിടെ അദ്ദേഹം ഏല്പിച്ചു. ക്രമത്തിൽ അതു വളർന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മഹാസ്ഥാപനമായിട്ടുണ്ട്. ആ വിധം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പലേടത്തുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വലിയ ഫോഷമൊന്നും കൂട്ടാതെയും പ്രമാണികളുടെ പേർവെച്ച് പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താതെയും ആകുന്നു അവയെല്ലാം

വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളതു്. സേവകന്മാരുടെ നിസ്വാർത്ഥതയും പ്രേമവും മൂലമാകുന്നു സേവാസ്ഥാപനങ്ങൾ വളർന്നതു്.

ഹിന്ദുമതം.

നമ്മുടെ മതം സനാതനധർമ്മം. അതാണ് അതിന്റെ ഗരിയായപേര്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുർവ്വികന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നതു്. സിന്ധുനദിക്കരയിൽ താമസിച്ചുവരുന്നവർക്കു് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ ഹിന്ദുക്കൾ എന്നു് ആരാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ച വന്ന പെർസ്യക്കാർ വിളിച്ചുവന്നു. അതനുസരിച്ചു് ഗ്രീക്കുകാരും പറഞ്ഞുവന്നു. അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക മതം നമുക്കും ഉണ്ടെന്നു വെച്ചു് അതിനെ ഹിന്ദുമതം എന്നും പറഞ്ഞുവന്നു. അതു് നടപ്പായി.

കൃഷ്ണമതത്തിന്നു കൃഷ്ണ, മഹമ്മദുമതത്തിന്നു മഹമ്മദ്, ബുദ്ധമതത്തിന്നു ബുദ്ധൻ എന്നുപോലെ നമ്മുടെ മതത്തിന്നു ഹിന്ദു എന്നൊരു മറ്റൊരു പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപകനില്ല. എന്നും നിലനിന്നിരുന്ന ധർമ്മം (സനാതനധർമ്മം) ആകുന്നു നമ്മുടെ മതത്തിന്നു പറയാവുന്ന പേര്. അതിന്റെ ഒരു മൂലതത്വം ഗീതയിലുണ്ടു്. “സ്വധർമ്മം നിധനം ശ്രേയഃ പരധർമ്മം ദയാവഹഃ” (അവനവന്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതുന്നിമിത്തം മരിക്കുന്നതായാലും അതു് ശ്രേയസ്സുതന്നെ. അന്യന്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കരുത്. അതു് (മരണത്തെക്കാൾ) ഭയങ്കരമായ ഫലമാണു് ജനിപ്പിക്കുക) മനുഷ്യനിൽ പ്രകൃതി രണ്ടുവിധമുണ്ടു്. ഒന്നു് പശുതലം.

അത് ഇന്ദ്രിയസുഖംകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മയക്കും. മറ്റൊരു ദേവതാം. അത് നിത്യസുഖപ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നു. ഈ ദേവ പ്രകൃതിയേ വികസിപ്പിച്ചു നിത്യാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാകുന്നു മനുഷ്യനു സ്വയം. അതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ മരണം നേരിടുന്നതായാലും വേണ്ടില്ല, അത് ഇന്ദ്രിയസുഖാസക്തി എന്ന പരധർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ദേവപ്രകൃതിയെ വികസിപ്പിപ്പാൻ നാലു മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹർഷിമാർ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാമത്തേത് ജ്ഞാനഃയാഗം—അതിൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നു.

“കിം കാരണം, ബ്രഹ്മ കതസുജാതാ:
ജീവാമ കേന കപ ച സംപ്രതിഷ്ഠാ
അധിഷ്ഠിതാ: കേന സുഖേതരേഖ
വർത്തമാഹേ ബ്രഹ്മവിദോ വ്യവസ്ഥാ?”

(ഇതിനെല്ലാം ആദികാരണം എന്തു്. നാം എവിടെ നിന്നു ജനിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടു്? ജീവിക്കണം. എന്തൊന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ദുഃഖപ്രദങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ നാം ആസക്തരായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടു്? ബ്രഹ്മവിത്തുകളുടെ പദവിയിൽ എങ്ങിനെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം) പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു.

“കസ്തിന് ന ജ്ഞാതൈസർവ്വമിദം
വിജ്ഞാതം ഭവതി”

(എന്തൊന്നിനെ അറിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞതായു് വരുന്നു?)

അങ്ങിനെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് വാക്ക് പുരോഗമിച്ച് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അവസാനിച്ചു. ഇവിടെ മാത്രം — ലോകത്തിലുള്ള മതങ്ങളിൽ എല്ലാ റിപ്ലൈമെന്റും, നമ്മുടെ മതത്തിൽ മാത്രം-മതവും ശാസ്ത്രവും യോജിപ്പോടുകൂടി ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതുകാണാം. മഹഷി കൾ ഒരു കാലത്തും ശാസ്ത്രപ്രകാശത്തെ തട്ടിയില്ല, അതിനെ എതിർത്തില്ല. കൃഷ്ണന്മാർ അവരുടെ ബൈബിളിൽ സൃഷ്ടിയെയും മറ്റും കുറിച്ചു പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ സത്യത്വം സംശയിക്കുകയോ അതുകളെക്കുറിച്ച് യുക്തിപരമായോ വിചാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ മതമാവട്ടെ, നമ്മുടെ മതപ്രമാണവാക്യങ്ങളെ അഗ്നിപരീക്ഷാധന ചെയ്തു നോക്കുവാൻ എല്ലാ ബുദ്ധിശാലികളെയും താൽകീകന്മാരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും തത്വജ്ഞരെയും ക്ഷണിക്കുകയാകുന്നു ചെയ്യുന്നത്.

രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം രാജയോഗം. അതാകുന്നു പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വസ്തുക്കളെ നേരിട്ടു കണ്ടറിയണം, അതുകളിൽ പരീക്ഷകൾ നടത്തണം. കാണാത്തതു് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. ആയാർക്കുള്ള മാർഗ്ഗമാണു് ഇതു്. ഈ പദ്ധതിയിൽ മുൻകൂട്ടിയുള്ള വിശ്വാസം ഒന്നിലും ആവശ്യമില്ല. ഈ ശ്വരനിലോ ചൈത്താനിലോ ആത്മാവിൽപോലുമൊ വിശ്വസിച്ചു് ആരംഭിക്കേണ്ടതില്ല. സ്വന്തം മനസ്സ് ഉണ്ടെല്ലോ. അതിലും അതിന്റെ വൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലും വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. മനോവൃത്തികളെ

സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിയറിഞ്ഞു അവയെ സ്വാധീനമാക്കിയാൽ മനസ്സിനെപ്പറ്റിയ ജ്ഞാനമുണ്ടാകും. അത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിധമാണ് രാജയോഗം ഉപദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ അഭ്യസിച്ചു മനസ്സ് സ്വാധീനമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മനസ്സ് എന്നത് മറ്റു വസ്തുക്കളെപ്പോലെ ജഡമായ ഒരു വസ്തുവാണെന്നും അതിനുള്ളതായ് കാണുന്ന കഴിവുകളും ശക്തിയും എല്ലാം ആത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നിമിത്തമുണ്ടാകുന്നതാണെന്നും കാണാം. ഇതമ്പിന്റെ കട്ട തിയിലിട്ടിരുന്നാൽ അത് തിക്കട്ടുപോലെ ചുണ്ണ് മുട്ടുള്ളതാകും. ആ ചുക്ളോ ചൂടാ ഇതമ്പിനു സ്വതെയുള്ളതല്ല. അതുപോലെ ജഡമായ മനസ്സ് ആത്മസ്വർഭൂതാൽ ചേതനമായ് കാണുന്നതാകുന്നു എന്ന് അറിവാകും. മനസ്സിനും അപ്പുറത്തു് അതിൽനിന്നും സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മകാരണ ശരീരങ്ങളിൽനിന്നും വേറിട്ട് സ്വതന്ത്രവും ശുദ്ധവും സമ്പാർഗതവും ആയ ആത്മാവു് ഉണ്ടു് എന്നു അപ്പോൾ തെളിഞ്ഞുകാണാം.

മൂന്നാമതു് കർമ്മയോഗം.

ഇതാ ചോദ്യം മുഴങ്ങുന്നു “നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ അജ്ഞതയിലും അവശതയിലും ദിനത്തിലും രാത്രിവൃത്തിയിലും കിടന്നു് കഷ്ടപ്പെട്ടുഴലുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനുമുമ്പിൽ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ അകന്നു നിന്നു് സ്വന്തം നന്മക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നത് ശരിയോ? നിങ്ങളുടെപുഷ്യം ധ്യാനവുംഎല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുകളിൽല്ലേ? ഇതു സ്വാർത്ഥമായ് ഭൂതമായ് ഹൃദയശൂന്യമായിരിക്കാ

മോ?" "വരുവിൻ, വയറൊട്ടി ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നവർ, അഗതികൾ, നിരാശരികിൽ കിടക്കുന്ന കുടുരോഗികൾ, അനാഥകുട്ടികൾ, ഇവരെ സഹായിപ്പിൻ! നിങ്ങൾക്കുള്ള ജാതിവിദ്യാവിഭിമാനങ്ങളെ തെക്കിക്കൊല്ലവിൻ. സ്വാർത്ഥതയും മമതയും പിഴുതു കളയുവിൻ. നിങ്ങളുടെ സർവ്വശക്തികളും അവരുടെ സേവയിൽ ഹോമിക്കുവിൻ, വരുവിൻ!" ഇതാകുന്നു കർമ്മയോഗസന്ദേശം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തു്? എന്തിനു് ഒരു നല്ല പേര് കിട്ടും എന്നോ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ കർമ്മയോഗത്തിന്നു ഇറങ്ങേണ്ട. നിങ്ങൾ അവരെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ജാതി, കലം, മതം, വർണ്ണം ഒന്നും നോക്കാതെ, നിസ്വാർത്ഥമായ് നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും നന്മയാണു് നിങ്ങളുടെ നന്മ എന്നു നിങ്ങൾക്കു് ബോധമുണ്ടോ? ആ ബോധത്തിലും താൻ കാര്യം കരുതാതെയും ആണോ നിങ്ങൾ അവർക്കു് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതു ചെയ്യാൻ പോകുന്നതു്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കർമ്മയോഗിയാണു്.

അവസാനം, എന്നാൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്തതു്
കേതിയോഗം.

ഇഴുപ്പാൽ ഉണ്ടോ? അതാണു് ചോദ്യം. സ്നേഹിതാ! ആ ചോദ്യംകൊണ്ടു് തല പുണ്യാക്കേണ്ട. കണ്ണുതുറന്നു് ഒന്നു നോക്കു: വിന്യയകരമായ പ്രപഞ്ചം! ഇതിന്നു പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട, ഇതിനെ ഭരിച്ചു് നിലനിർത്തി നശിപ്പിക്കാണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മഹാശക്തി?

ലോകത്തിന് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജഗദ്രക്ഷ
യിൽ ഒരു പങ്കു നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, എന്നൊ! കേമംതന്നെ.

നിങ്ങളുടെതായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട്
എന്തൊരു ശക്തിയുണ്ട്? ആ വിശ്വശക്തിക്ക് അധീനമാ
യിട്ട് അതിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ
ക്ക് ഒരു വിരൽ അനക്കവാൻ സാധിക്കുമോ? ലോകം നി
ങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന്നു എത്രയോ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ട്.
നിങ്ങൾ മരിച്ചുപോയതിൽപിന്നെയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും
ചെയ്യും. അത് ഒരു ഭിക്ഷപത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ
മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം
അതാണ് തന്നെ. അതിന്റെ ശക്തിയൊന്നാലോചി
ച്ചുനോക്കുക! സർവ്വപ്രാപിയായ സർവ്വശക്തി! അത് മനു
ഷ്യബുദ്ധിക്കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതെ അല്ല. അതിന്റെ
മഹത്വം അല്ല മനസ്സിൽ പതിയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അത്
വിട്ടുപോകും, നടുങ്ങിപ്പോകും, മനസ്സ് സ്തംഭിച്ചുപോകും.
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിറങ്ങിവിട്ട് 'അനങ്ങാതെയാകും' ലോക
ത്തെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു എന്ന ധാരണ നീക്കിക്കള
യുക. സഹായിപ്പാൻ ശക്തിനിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന ദുരഭി
മാനം പാടെ തുടച്ചുനീക്കുക. ഇതിനൊരു നാമമാണ്.
ഇതിന്റെ കാര്യം ആ നാമൻ റോക്കിക്കൊള്ളും. ഇന്നൊ
ഇന്നലെയൊ, അല്ല അനന്തവും അനാദിയുമായ കാലം
മുതൽ അങ്ങിനെ നോക്കി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നി
ലേമലും നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നു വിശ്വസിക്കാം.
ലോകത്തിന്നു നമ്മുടെ സഹായമല്ലാ നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ
സഹായം ആകുന്നു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. അത് ലഭി
പ്പാൻ ഉദ്യമിക്കുക. ആ വിശ്വപദശക്തി പ്രേമസ്വരൂപം

പമാണ്. അതിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം. അതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തി എന്നത് പ്രേമം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും. അതിനു പ്രേമം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല. സുഖത്തിനോ ധനത്തിനോ സന്തതിക്കോ, മറ്റുവല്ല ഉലയ്ക്കിക്കാർത്തിനോ വേണ്ടി ഭജിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും വഴിവാഴ്ചയ്ക്കുന്നതും ഒന്നും ഭക്തിയല്ല. പ്രേമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഫലവും പ്രേമം മാത്രമാണ്. പ്രേമമാണ് ലോകത്തിലുള്ള ശക്തി. ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നതും രക്ഷിക്കുന്നതും വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രേമമാകുന്നു. മോഷകൻ മോഷ്ടിക്കുന്നതും ഘാതകൻ കൊലചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ പ്രേരണയാവാകുന്നു. നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അതിനു വഴി പിഴച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രം. ആഴത്തിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം പ്രേമം എന്ന സർവ്വവ്യാപകശക്തിയാകുന്നു ലോകത്തിൽ എത്ര പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീരാമൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ശിവൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ആ ശക്തിയുടെ പ്രതിബിംബങ്ങളാകുന്നു. ആ പ്രേമസമുദ്രത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലദാഗങ്ങൾ കട്ടിപിടിച്ച രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു ഭക്തിയുടെ ശീതകൂതപമാകുന്നു അതിനു ഹേതു. ആ രൂപങ്ങളാകുന്നു രാമനും കൃഷ്ണനും മറ്റും. എന്നാൽ സൂര്യരശ്മിയടിച്ചു മഞ്ഞുകട്ട ഉരുക്കുന്നതുപോലെ ജ്ഞാനരശ്മിയടിച്ചു രാമകൃഷ്ണാദിരൂപങ്ങളും ഉപിച്ചു ആ പ്രേമസമുദ്രത്തിൽ വിധയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭക്തിയും അതിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്നു.

ഈ നാലു യോഗങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിവാൻ വിവരിച്ചു ഉറപ്പുവന്നിട്ടുള്ളവയാണ്. ലോകത്തിൽ

എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള മതം എന്തൊന്നും ഈ നാലിൽ ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഓരോ മതാചരണവും ഈ നാലിൽ ഒന്നിലൊ അധികത്തിൽ കൂടിയോ വരുന്നതായും കാണാം. അഞ്ചാമത് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മുടെ മതം തടസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതുമില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, മനുഷ്യനില്ക്കുള്ള ദിവ്യത്വം പ്രകാശിപ്പാൻ ഒരു നൂതനമാറ്റം ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായാൽ ആയാളെ ഒരു മഹവീര്യത്തോടു അവതാരമെന്നോ നമ്മുടെ മതം മാനിക്കുകയും ചെയ്യും. നാം ഒരിക്കലും സത്യത്തെ പുറം തള്ളുന്നവരായിത്തീർന്നിട്ടില്ല.

പ്രത്യേകതകൾ.

നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ഒരു വൈശിഷ്യം അത് സത്യം എവിടെനിന്നു വരുന്നതായാലും അതിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതാണ്. “ഇതാ മാറ്റം: മറ്റൊരു മാറ്റത്തിൽ കൂടേയും നിങ്ങൾക്കു് രക്ഷ കിട്ടുകയില്ല” ഇതാകുന്നു മറ്റു മതങ്ങളിൽ ഓരോന്നിന്റെ സിദ്ധാന്തം. നമ്മുടെ മതമാകട്ടെ, പല മാറ്റങ്ങളേയും മൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കൂടാതെ യോജിച്ചതായു് തോന്നുന്നതു് സ്വീകരിച്ചുകൊൾവിൻ എന്നു പറയുന്നു. ഈ ബഹുത്വവും വിശാലതയും മറ്റൊരു മതത്തിലും കാണുകയില്ല. അന്യസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കു് ശാസ്ത്രങ്ങളോടും തത്വജ്ഞാനത്തോടും പൊരുത്തമില്ലാത്തവയെന്നു് ബുദ്ധിശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ വിറയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെതു് അവയുടെ പരിക്ഷകളെയെല്ലാം ജയിച്ചു് പൊതി സനാതനസത്യമായു് വിശദീകരിക്കുന്നു.

വിവിധ മതങ്ങളെ ദൃഷ്ട്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ കാണാവുന്ന മറ്റൊരു സംഗതി! മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മതത്തോടു നേരിട്ടതന്നെയോ വേറെ വിധത്തിലോ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതം (Trinity) ത്രിത്വം—ഇതരപരൻ ജീവൻ-ദിവ്യചൈതന്യം (God, soul and the holy ghost) ഒരുദാഹരണമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ അതിന്റെ മൂലമായ ഗ്രീക്ക് ബൈബിളിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ്. റോമൻകാത്തോലിക് ക്രിസ്തുമതം തന്ത്രകമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെതിൽനിന്നെടുത്തവയാണ്. ഈ സംഗതി ഹിന്ദുമതത്തിന് പരമവിശേഷമായ മിസ്റ്റർ ഹോപ്കിൻസ് (Mr Hopkins) കൂടി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വൈശിഷ്ട്യം ഹിന്ദുമതത്തിനുണ്ട്. അത് ബാഹ്യമായ യാതൊന്നിനേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ആചാരങ്ങളെയോ കമ്മങ്ങളെയോ പുരുഷന്മാരെയോ പുരമെയുള്ള മറ്റുവല്ലതിനെയോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ഇതര മതങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനോടോ നിയമത്തോടോ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുന്നതുമില്ല. നമ്മുടെ മതം മാത്രം മനുഷ്യനെ സർവ്വത്തിനും ഉപരിയാക്കിവെച്ച് നിയമത്തെയും ത്രിഗുണത്തെയും മനുഷ്യമനസ്സിനെ തന്നെയും അതിക്രമിച്ചുള്ള പരവിയിൽ എത്തിക്കുന്നു.

ചോ:—“Heathen” (അവിശ്വാസി) എന്ന് ക്രിസ്തുമതം പറയുന്ന വാക്കിന് തത്തുല്യമായ ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ടോ?

സ്വാ:—ഇല്ല. ആ വാക്ക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുമതം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന സത്യമായ ഇതരപരനെ.

യല്ലാതെ മറ്റൊരിനെയെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നവൻ എന്നാകുന്നു. നമ്മുടെ മതപ്രകാരം, ഇതശ്വരൻ ഒന്നെയുള്ളൂ. ഇതശ്വരൻ സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വജ്ഞനാകുന്നു. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവരും അവിശ്വാസികളുൾപ്പെടെ അവരും ഇതശ്വരനെത്തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ഇതശ്വരൻ അന്ത്യോന്ത്യായി ജഗത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ജഗത്തിന്നു പുറമെയുള്ളവനല്ല, എന്നുപദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദുമതം മാത്രമാകുന്നു. കൃഷ്ണമതം, മുഹമ്മദ് മതം, യഹൂദമതം, ഇവയെല്ലാം ഇതശ്വരൻ ഈ ലോകത്തിന്നു അപ്പുറത്തു് സ്വർഗ്ഗം എന്നു പറയുന്നേടത്തു് ഇരുന്നു ജഗത്തിനെ ഭരിക്കുന്നു എന്നാകുന്നു. ഇതശ്വരൻ സർവ്വാനന്ത്യോന്ത്യായി എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു സംഗതി: മൃഗസന്യാസികൾക്കു് ആത്മാവില്ല എന്നാണവരുടെ വിശ്വാസം. ഇതശ്വരൻ മണ്ണുകൊണ്ടു് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു, നാസാദപാരങ്ങളിൽകൂടെ ശ്വാസം അകത്തേക്കു് വിട്ടു, അതുവഴിക്കു് ആത്മാവു് (മനുഷ്യനു്) ഉണ്ടായി. മൃഗാദികളിൽ അങ്ങിനെ ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടു് അവയ്ക്കു് ആത്മാവില്ല. എന്നാണു് അവരുടെ വിശ്വാസം.

വേറെയും ഒരു സംഗതി—അവർ ദേഹാത്മവാദികളാണു്. (ദേഹംതന്നെയാണു് മനുഷ്യൻ എന്നു മതക്കാർ.) കൃഷ്ണ ഉയൺഴനിററു. മതമുള്ളവരും ഉയൺഴന്നേല്ക്കും.

ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരത്തോടുകൂടി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകും. (അതുകൊണ്ടാണ് ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്) ഈ വിധമെല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്തവൻ Heathen (അവിശ്വാസി) എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു.

പ്രജ:—വാത്സല്യഭക്തി.

ചോ:— പ്രജന്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെന്താണ്.

സ്വാ:— അതു പഴയ നിലയിൽ 168 ച. നാഴിക വിസ്താരത്തിലിരിക്കുന്നു.

പ്രജവാസികൾക്ക് ഇക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്ക് അതിനോടടുത്തുവുമില്ല. അവർ ബാലകൃഷ്ണഭക്തന്മാരാണ്. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ഒന്നും അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. അത് ധനികരായ തീർത്ഥയാത്രക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അവരുടെ ഭജനം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. കൃഷ്ണനെ ജഗദീശ്വരനോ വരദാതാവോ ആയിട്ടല്ല അവർ കരുതുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബാലകൻ. അത്രമാത്രം. നാം പുജിക്കുന്ന വിധമോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിധമോ അവർ ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അമംഗളമാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന “കൃഷ്ണൻ സുഖമായിരിക്കട്ടെ, യാതൊരുപ്രവൃത്തിയുമില്ലാതെ ദീനമോ ദുഃഖമോ കൂടാതിരിക്കട്ടെ.” എന്നാണ്. കൃഷ്ണനവേണ്ടി ദുഃഖം എന്തും ഞങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊള്ളാം. ഉണ്ണി സുഖമായിരിക്കട്ടെ. എന്നാണ് അവരുടെ

നില. കൃഷ്ണനെ അവർ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മധുരപലഹാരമോ വിശേഷപ്പെട്ടത് വല്ലതുമോ അവർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരോഹരി ബാലകൃഷ്ണൻ എടുത്തുവെക്കും. കൃഷ്ണൻ അവരുടെ ഓമനബാലനാണ്, സർവ്വ സ്വമാണ്. അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ സ്വാർത്ഥം ലവലേശമില്ല. ഗോപികാഗീതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല.

“ചലിസദാപ്രഭാച്ചാരയൽ പശുൻ
നളിനസുന്ദരനാഥ തെ പദം
തൃണശീലാകരൈഃ സിദതിതി നഃ
കലിലതാം മനഃ കാന്തഗച്ഛതി.”

(“വ്രജനായക! പ്രിയബാലക! ഗോക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ട് വ്രജത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുപോയി നടക്കുമ്പോൾ താമരപ്പൂപോലെയിരിക്കുന്ന കാലികളിൽ കൂത്ത് കല്ലും പുല്ലും തറച്ച് വേദനിക്കുമെല്ലാം എന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ആകലപ്പെടുന്നു.)

പിന്നെയും പിന്നെയും അവർക്കു അതുതന്നെ വിചാരം. (അംബുജസമാനമായ പാദം: അതു ഞങ്ങളുടെ പതപത കചങ്ങളിൽ മെല്ലെ വെക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുമോ എന്നു ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. ആ പാദം കൊണ്ടല്ലേ കാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. അതിൽ കല്ലും മുള്ളും തട്ടി വേദനിക്കുമെല്ലാം എന്നു വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് പതറുന്നു.)

“യത്തേ സുജാതചരണാംബുരുഹം സ്മരേഷു
ദീതാം ശരണൈഃ പ്രിയദധിമഹി കർശേഷു

തേനാടവീമടസി തദ്യഥതൈ ന കിംസപിത്
കൃപാദിഭിർഭൂമതി ധീർവേദായുഷാം നഃ

അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ സ്വാർത്ഥത്തിന്റെയോ കാമത്തിന്റെയോ ഗന്ധംപോലുമില്ല. പരിശുദ്ധപ്രേമം. സാധാരണ നടപ്പുള്ള ഭക്തി കച്ചവടമാണ്. എന്നിങ്ങിനെ ഇന്നതുവേണം. അതിന്നു ഞാൻ ഇന്നു വഴിവാട് കഴിക്കാം. വാത്സല്യ ഭക്തി. മറ്റു മതക്കാരുടെ ഇടയിലും ഇല്ലെന്നില്ല. കൃഷ്ണന്മാർ സാധാരണയായി കൃഷ്ണവിനെ കരിശിൽ തറച്ച് ഭുജപുഷ്പനായ ഒരു മഹാപുരുഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് വിചാരിച്ചു വരുന്നത്. എന്നാൽ ഓംനഗരത്തിൽ മാതാ വോടു കൂടിയ കൃഷ്ണബാലനെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർ കൃഷ്ണവിനെ 'ബാംബിനൊ' എന്നു പറയും. ബാംബിനൊ എന്ന വാക്കിനു ബാലൻ എന്നാണർത്ഥം. ബാംബിനൊ പലപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവർ അവിടെ ചെന്നു മുട്ടുകയറുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഇല്ല. ബാംബിനൊവിനു മധുരപദാർത്ഥങ്ങൾ — കെയിക്ക് മുതലായതു — കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. അവന്നു സുഖമായിരിക്കണം എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കും. അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും.

ചോ:— ഞങ്ങൾക്കും ആ വിധം ഭക്തി അഭ്യസിച്ചുകൂടെ?

സ്വാ:— ഒ അതു വയ്യ! അതെത്രയോ പ്രയാസമാണ്, അതു ഭാവിക്കുമാത്രം ചെയ്യുന്നത് ദോഷമാണ്. വളരെ വളരെ പുണ്യം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഭക്തി ഉദിക്കുന്നത്. നാം അതിന്നു അടുത്തൊന്നും

എത്തിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് പറയമമാണ്. സ്വ
യമല്ല. കൃഷ്ണനെ വാത്സല്യഭാവത്തിൽ ഭജിച്ചാൽ
നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. സാധാരണ മാതാപിതാ
ക്കളുടെ സ്നേഹത്തിൽപ്പോലും അല്പം സ്വാർത്ഥം കല
ർന്നിരിക്കും. കേവലം നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രേമം
ഉള്ളൊട്ടെന്തു ഭയത്തിന്റെ കാണികപോലും ഉണ്ടാ
കയില്ല. തന്നെപ്പറ്റിയ വിചാരവും ഉണ്ടാക
യില്ല.

അഹേതുകഭക്തി.

അമ്മയെ സ്നേഹിക്കാതിരിപ്പാൻ വയു ഗുണമൊ
ദോഷമൊ സുഖമൊ ദുഃഖമൊ എന്തുവന്നാലും വരട്ടെ.
അതുകൊള്ളയൊന്നും ആശ്രയിച്ചോ കണക്കാക്കിയൊ അല്പ
സ്നേഹം തോന്നുന്നതും. അത് ജാത്യാ, പ്രകൃത്യാ, മനസ്സി
ന്റെ സ്വഭാവംപോലെയാണു്. ജാത്യാ കൃഷിക്കാർനെ
യാണു് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അർത്ഥന ഉപമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതും.
വിളനഷ്ടം വന്നാലും ധർമ്മമകൃഷിക്കാർ കൃഷിവിട്ടുകൊ
കയില്ല. അയാളുടെ ജോലിയും ജീവനും കൃഷിയാണു്.
കാമകാഞ്ചനങ്ങൾക്കു് വേണ്ടിയാണോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കേ
ണ്ടതു്? ഇന്ദ്രിയസുഖമാണോ ഭക്തിയുടെ ഫലവും ലക്ഷ്യ
വും? ഗുരുവായൂർപ്പൻ ഇന്നു വഴിവാട്ടു് കഴിച്ചാൽ
എന്നിങ്ങു് ഇന്നതു കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കുവാൻ ഒരു
ഭക്തൻ സാധ്യമല്ല. അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രേമാനന്ദം
നിറഞ്ഞിരിക്കും. മറ്റു സുഖത്തിലൊന്നും അയാളുടെ മനസ്സ്

ചെല്ലുകയില്ല. എന്തു കഷ്ടാരിഷ്ടങ്ങളൊരു ദുഃഖങ്ങളൊരു നേരിട്ടാലും ഭക്തിക്ക് ഇളക്കമുണ്ടാകയില്ല.

ആ വീധം ഭക്തിയായിരുന്നു പാണ്ഡവന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തെല്ലാം വിപത്തുകളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എത്ര ദീർഘകാലം അവർ അനുഭവിച്ചു! അപ്പോഴെങ്ങാനും അവരുടെ ഭക്തിക്ക് ചുരുക്കമൊ ചാഞ്ചല്യമൊ ഉണ്ടായോ? ദുഃഖങ്ങൾ ഒഴിച്ച് സുഖമാക്കിത്തരണെ എന്ന വർ പ്രാർത്ഥിച്ചുവോ? ഇല്ല, ഇല്ല.

“ദിവിവാ ഭൂവിവാ മമാസ്മവാസോ

നരകേ വാ നരകാന്തക ! പ്രകാശം.

അവധിരിത ശാരദാരവിന്ദൈ

ചരണൈ തെ സതതം വിചിന്തയാനി.”

സ്വപ്നത്തിലോ നരകത്തിലോ ഭൂമിയിലോ. എവിടെ ഇരുന്നാലെയ്തു! മനസ്സ് എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ പാദരവിന്ദത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.

ലാഭനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്ന സമർത്ഥന്മാർ ചോദിക്കുമായിരിക്കും, അവർക്കു രാജ്യം കിട്ടിയില്ലെ? ഉവ്വ്. മാതാവിനു വേണ്ടിയും സ്വയം എന്നുവെച്ചും കുറച്ച കാലം രാജ്യം നേടി, അതു ഭരിച്ചു. പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു “മക്കളേ, പല കഷ്ടങ്ങളും സഹിച്ചു, പൈതൃകസ്വത്തു നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതു് ടെവിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അതു് ഭരിച്ചു നിങ്ങൾ സുഖമായിത്തപ്പിൻ. എന്നിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ തപസ്സ് ആചരിക്കാൻ തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു.” അടുത്തു് തങ്ങളുടെ പ്രെമാസ്പദമായിരുന്ന സാര

മിയും ലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. “ഇനിനാം എന്തിനു വേണ്ടി, ആർക്കുവേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കണം. രാജ്യം ഭരിപ്പാൻ പരീക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പോകാം” എന്നു തീർച്ചയാക്കി മഹാപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു “രാജ്യം സമൃദ്ധം” പുല്ലുപാലെ തുളിച്ചു. ഒരു മഹാത്യാഗമാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും അവർക്കു തോന്നിയില്ല. മറ്റുള്ളവർക്കു തോന്നുമായിരിക്കും, പല ദിവ്യസുഖാനന്ദവങ്ങളും കീർത്തിയും പ്രതാപവും വലിച്ചെറിയുന്നവെല്ലോ എന്ന്. പ്രകാശംകണ്ട് അതിനു നേരെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒ! ഇരുട്ടിനെ തുളിക്കുന്നവെല്ലോ എന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടാനൊ വ്യസനിപ്പാനൊ ഇല്ല. യഥാർത്ഥത്വഗാഥയിൽ മനസ്സിനു ഒരു പ്രയത്നവും ആവശ്യമായിരിക്കയില്ല, ഒരു നഷ്ടം തോന്നുകയില്ല.

ആ വിധം ഭക്തിയും ആവിധം ത്യാഗവുമായിരുന്നു ഭരതന്റെതും. ശ്രീരാമൻ മടങ്ങിവരുന്നത് വരെയെങ്കിലും രാജാധാരായിരുന്നു രാജഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ പുഷ്പാധികാരവും അവകാശവും ശ്രീരാമന്റെപോലും അനുവാദവുമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ഭരതന്റെ ലക്ഷ്യം. ജ്യേഷ്ഠാനുവർത്തനം! ജ്യേഷ്ഠനുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞു മറെറാന്നിലും തനിക്കു തുല്യമായില്ല, ആഗ്രഹമായില്ല. ജ്യേഷ്ഠൻ താപസനൊ, താനും താപസൻ! കിരീടത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു ജടാമുകടം, പീതാംബരത്തിനു ചീരവസനം. ഉഷ്ണനത്തിനു കായ്കനികൾ! ദോഗൈശ്വര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു ഉഗ്രതപോവൃത്തിയും കൈകളുവും ലക്ഷ്മണൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ശരീരം പ്രത്യക്ഷം. കണ്ടുസേവിച്ചു. ഭരതൻ ജ്യേഷ്ഠനെ പാദുകകുളിയിൽ കണ്ടു സേവിച്ചു.

മുത്തി യാഥാർത്ഥ്യം.

റെറപ്പാലം ആശ്രമം. 1112 മകരം 20.

ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമിജിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷം.
അനേകം ഭക്തന്മാരും സന്ദർശകന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട്.

സ്വാ:— പാലക്കാട്ടുനിന്നു വന്നിട്ടുള്ള അദ്ധ്യാപകൻ ഒരു
പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക. കറച്ച
സംസാരിക്കാം. ശിവന്റെ അവതാരമെന്ന് വിശ്വ
സിക്കപ്പെടുന്ന സ്വാമിജിയുടെ ജന്മദിനാഘോഷമല്ലെ
ന്നു്. (അദ്ധ്യാപകനെ വരുത്തി.)

അദ്ധ്യാപകൻ:— ശ്രീരാമൻ, കൃഷ്ണൻ, ശിവൻ മുതലായ
മുതലികൾ എല്ലാം ഇതഥപരന്മാർതന്നെയോ.

സ്വാ:- അതെ-ഇതഥപരന്മാർതന്നെ.

അ:- അതെല്ലാം നമ്മുടെ മന:കല്പിതങ്ങൾ മാത്രമല്ലെ.

സ്വാ:- തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങിനെതന്നെ. ഇതഥപരൻ
എന്നതും മനസ്സിന്റെ കല്പനയല്ലെ. അവണ്ഡസദസ്സു
വെന്നുള്ളതും ഭാവന ചെയ്യുന്നതല്ലെ. ഓരോ മനസ്സി
ന്റേയും ഭാവന ഭേദിച്ചിരിക്കും. ഒരു കട്ടിയോടു്
ഒരു പാതിരികൃത്യവിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു. കട്ടിക്കു്
കൃത്യവിനെപ്പറ്റി ഒരു ഭാവനയും ഉണ്ടാകുന്നു. അതാ
യിരിക്കുമോ പാതിരിയുടെ ഭാവന. രണ്ടും പല
സംഗതികളാലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. എങ്കിലും
രണ്ടിലും ഇല്ലെ ഒരു സത്യതപം.

അ:- മന:കല്പന യഥാർത്ഥമാകുന്നതു് എങ്ങിനെ.

സ്വാ:— സാപേക്ഷികരായിട്ട്—കല്പിക്കുന്ന മനസ്സിന് അത് യഥാർത്ഥം. ഒരു വസ്തു ഒരു മനസ്സിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഭാവന കാലത്താലും സ്ഥിതിഭേദത്താലും മറ്റും മാറിക്കൊണ്ടുചിരിക്കും. ഏതൊന്നിന്റേയും യഥാർത്ഥാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മനസ്സ് ഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയല്ലേ? മനസ്സിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നിന്റേയും ജ്ഞാനം സാധ്യമല്ല. വസ്തുവിന്റെ തനി സ്വഭാവം-നിരപേക്ഷമായ നില—തന്മാത്രസ്ഥിതി എന്നത് മനസ്സിന് വിഷയമാകയില്ല. വസ്തുവും മനസ്സുകൂടിയ മിശ്രാവസ്ഥയെ നമുക്കറിവാകയുള്ളത്—സത്താമാത്രം മനോവാഗ്ദാമഗോചരമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാകുന്നു.

അ:— ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ദർശനങ്ങൾക്ക് ആദ്ധ്യാത്മികവിലയുണ്ടോ.

സ്വാ:— ഉണ്ട്. അവ സാധകന്റെ പുരാഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അത് ലക്ഷ്യമല്ല. ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ അവയെ കടന്നുപോകണം.

ഭക്തിജ്ഞാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ.

അ:— അവയ്ക്കു അത്രയെ വിലയുള്ള എങ്കിൽ ഭക്തിമാർഗ്ഗം വിട്ട ജ്ഞാനമാർഗ്ഗം അനുസരിക്കയല്ലെ അധികം നല്ലത്.

സ്വാ:— അല്ല, ഒരിക്കലും അല്ല. മുത്തത്തിൽകൂടെ, അതിന്റെ സഹായത്താൽതന്നെ വേണം അമൃത്തത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. കൂട്ടലും കിഴിക്കലും അറിയാതെ ഉയർന്ന ഗണിതം പഠിക്കാവുന്നതാണോ. എന്നാൽ ജ്ഞാനയോഗംകൊണ്ടാരംഭിക്കുന്ന ദുർല്ലഭം ചിലതാണ്. അവർ പൂർണ്ണാഭ്യാസങ്ങൾ മജ്ജിമത്തിൽ കഴിച്ചുവരുന്നു.

ബുദ്ധമതം അവതാരമില്ലെന്നു്.

താ:— ഒരു ചോദ്യംകൂടി ചോദിച്ചാക്കട്ടെയോ? ബുദ്ധമതക്കാർ അവതാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?

സ്വാ:— ഇല്ല. അവർ അവതാരത്തിലെന്നല്ല ജീവന്റെ ജ്ഞാനരപ്രാപ്തിയിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനരമെന്നോ ജനനമരണങ്ങൾ എന്നൊ ഇല്ലെന്നാണു് വേദാന്തത്തിന്റേയും സിദ്ധാന്തം.

താ:— വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ ജ്ഞാനരത്തെപ്പറ്റി അതു് പരിണാമമാണെന്നു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ.

ബുദ്ധമതം-പുനർജന്മം.

സ്വാ:— ജ്ഞാനരത്തിലും പരിണാമത്തിലും തുടർന്നുകൊണ്ടു്, അഭേദ്യമായു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവേണം. അതിനെ ആശ്രയിച്ചു് അതിന്മേൽ പറ്റി നിന്നുമാകുന്നു മാരകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു് പ്രത്യക്ഷ

മാകുന്നതും. ഹിന്ദുമതപ്രകാരം മാറാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാ റീനും പീറ്റിൽ മാറാതില്ലാതെ സ്ഥിരമായ് നിൽക്കുന്ന ആത്മാവുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടെന്നു ബുദ്ധമതക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ പക്ഷത്തിൽ പ്രതിനിമിഷം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനമെ ഉള്ളു. ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷണികജ്ഞാനമെ ഉള്ളു. അതിന്റെ തുടർച്ചയെ അനശ്വരമായ ജീവൻ എന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം.

ഈ വക ഗർഭനതപ്രശ്നങ്ങളിൽ പാടപെടുന്നത് എന്തിന് ?

അ:— അത് ബുദ്ധിക്ക് നല്ലൊരു വ്യായംഗമാണല്ലോ.

സ്വാ:— ഒ! അത് ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ അദ്ധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി സദാ മൂർച്ഛിക്കുകയുണ്ടായിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ സാധുക്കൾ. ഈ കടകടത്ത വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിപ്പാൻപോലും ഞങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് ബലമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കട്ടികളോടുകൂടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പാൻ അറിയാം.

ഇനി ഹരികഥക്കു എപ്പാടുവെക്കൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്വാമിജി എഴുന്നേറ്റു് അകത്തേക്കു് പോയി. മടങ്ങി ഒരു ശിശുവിനെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. അതിനെ പാട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഭീരുത്വം, ദാസ്യം, സ്നേഹം.

നേരം സന്ധ്യയായി. ക്ഷേത്രത്തിൽ ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞു. ശിഷ്യൻ യാത്രപറവാൻ സ്വാമിജിയുടെ അടുത്തു് ചെന്നു.

സ്വാ:— ഇപ്പോൾ പോകുന്നുവോ? ഇന്നു ഇവിടെ താമസിച്ചുകൂടെ? മറ്റു വൈദികന്മാർ ഇവിടെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാ പുതുകാട്ടു് നമ്പൂതിരി-നല്ല വൈദികൻ. പിന്നെ തമ്പുരാൻ. അവരെല്ലാം ഇവിടെനിന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു് എന്തു കൊണ്ടു് അതുവയ്? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടർ പുതുകാട്ടു് നമ്പൂതിരിയെ ഭൂഷണാക്കമാ?

ശി:— ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇതു അറിയുക തന്നെയില്ല. എന്റെ കൂട്ടർ അടുത്തുണ്ടു്. അവർ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നതുണ്ടു്.

സ്വാ:— ഭീരുത്വംതന്നെ. മറ്റൊരുതു്?

ശി:— ഒന്നാണർത്ഥിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.

സ്വാ:— എന്താ?

ശി:— തമ്പുരാനെ ഇല്ലത്തേക്കു് ക്ഷണിക്കണമെന്നു അച്ഛൻ എന്നെ ഏല്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

സ്വാ:— അതെങ്ങിനെ-മനക്കലക്ഷു് തമ്പുരാനെ ക്ഷണിക്കയാ-തമ്പുരാൻ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടു് ജാതിഭൂഷണായിട്ടില്ലെ? എന്നാലും തമ്പുരാൻ, അല്ലെ? ക്ഷണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു

കൊണ്ടു് അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നു് തമ്പുരാനെ കണ്ടു് വന്ദിച്ചു് നേരിട്ടു് ച്ചണിക്കുന്നില്ല? ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിന്മേൽ വാദിക്കാം തല്ലെ. ചിലവില്ല, അദ്ധ്വാനമില്ല, ഒരുവാക്കു് പറഞ്ഞയക്കണം. എന്നിട്ടു് തമ്പുരാൻ അവിടെ വന്നാൽ കരെ കാളനം ഓവനം ഉഴുതണം-അതും കഴിഞ്ഞു് തമ്പുരാൻ ഇവിടെ വന്നു, അതിമിശ്രിതനാണു് മേനി പറയാം. അല്ലെ-അച്ഛനോടു് പറയൂ. തമ്പുരാൻ എന്റെ അതിമിശ്രിതനാണു് വന്നിരിക്കുന്നതു്. അദ്ദേഹത്തെ ച്ചണിക്കണമെങ്കിൽ കോവിലകത്തു് ചെന്നു് ച്ചണിക്കട്ടെ!

ശി:— ഞാൻ ഇതു പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എന്നോടു കോപിക്കും.

സ്വാ:— ഇല്ല; ഇല്ല. ഇതു് എന്റെ വാക്കാണ്. തൻ ജമ ചെയ്തു് പറകയെ വേണ്ട. നിങ്ങൾ നിന്ദാവി. ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കയ്യോ പങ്കും നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ.

പിറേറന്ന ശിഷ്യൻ ആശ്രമത്തിൽ പോയപ്പോൾ.

സ്വാ:— ഞാൻ പറഞ്ഞതു് അച്ഛനെ കേൾപ്പിച്ചുവോ.

ശി:— ഇല്ല.

സ്വാ:— ഉണ്ടാവില്ലെന്നു എനിക്കു് അറിയാമായിരുന്നു.

എന്റെ വാക്കു്—ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞതു് മലയാളത്തിലാക്കി പറകയെ വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളു. അതു് ചെയ്യുന്നതു് കുറ്റമായില്ല എന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നിരുന്നില്ലെ?

ശി:— അപ്പോൾ അച്ഛൻ സ്വാമിജിയോടു് ദേവസ്വം തോ
ന്നി എന്നു വരാം.

സ്വാ:— ഓഹോ ! അപ്പോൾ അച്ഛൻ സ്വാമിജിയെ ആശ്ര
മത്തിൽനിന്നു ആട്ടിപ്പുറത്താക്കമായിരിക്കും.

ശി:— അതല്ല, അച്ഛന്റെ നീരസം എന്നിങ്ങ അനർത്ഥകരമാ
യിരിക്കും.

സ്വാ:— അത് തർക്കാർക്കം കരുതലാണ്. ശ്രീ. വി. കെ.
യുടെ മകൻ മായവൻ വി. കെ. കെ. എഴുതിയ വർണ
മാനം പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ല. അവൻ സ്വപ്നസമ്പാദ്യ
മേളുള്ള. അതിൽനിന്നു അവൻ എനിക്കു് വേണ്ടി
ഒരു പെട്ടി മുതൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതന്നു. അ.
തിന്നു ഞാൻ അവനെ ശകാരിച്ചു. ആ വിവരം
അവൻ വി. കെ. കെ. തുറന്നെഴുതി. അവൻ യെ
യ്യത്തോടെ സമ്മതിച്ചു. അതിൽ വി. കെ. കെ.
നീരസമായോ ?

ശി:— വി. കെ. കെ. സ്വാമിജിയോടുള്ള ആദരവു് എന്റെ
അച്ഛനുമില്ല.

സ്വാ:— അങ്ങനെയല്ല. നന്ദുരിക്കു് അച്ഛനെ സ്നേഹമില്ല!

ശി:— എനിക്കു് സ്നേഹമുണ്ടു്.

സ്വാ:— ഇല്ല, ഇല്ല, നന്ദുരിക്കു് അച്ഛനെ സ്നേഹമില്ല,
ഭയമാണുള്ളതു്. സ്നേഹവും ഭയവും രണ്ടും തീരെ
വിപരീതമായ ഭാവങ്ങളാണ്. അതു രണ്ടും ഒന്നി
ച്ചിരിക്കയില്ല. സ്നേഹമുള്ളപ്പോൾ ഭയമില്ല, ആദ
രവുണ്ടാകും.

ബാലികാപരിശീലനം.

ഈ പെൺകുട്ടികളെ നോക്ക. അവർക്ക് എന്തോട് എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം. എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം. എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിലെ ഭയമുള്ളു. മനസ്സിൽനിന്ന് ഭയത്തിന്റെ ഗന്ധംപോലും കഴുകിക്കളവാകുന്നു. ഞാൻ അവരെ ഹിംസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചൊപ്പുത്തിലെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊരു കഷ്ടം. മുത്തവർ നിസ്സാരസംഗതിക്കുപോലും കുട്ടികളെ ശിക്ഷിച്ച് ശിക്ഷിച്ച് അവർ കുട്ടികൾക്ക് നിത്യഭയഭാരമാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ധീരതയാണ് ഹിംസിക്കേണ്ടത്. ഭയവും ഭയബുദ്ധ്യമല്ല.

ഇതാ നോക്ക, ഈ പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ മുഖിലിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഞാൻ നന്മുതിരിക്കട്ടി, ഞാനായർക്കട്ടി, മറെറാന്ന് തീയുക്കട്ടി. എല്ലാ ജാതിയും തരവും ഉന്നിച്ച് സമഭാവനയിലും സ്നേഹത്തിലും കഴിയുന്നു. ഈ സ്വഭാവം ബാല്യത്തിലെ വളർത്തണം. ഭാവിതലമുറകളുടെ ജനയിത്രികളാകേണ്ടവരാണ് ഇവർ. അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളായിരിക്കണം.

കരുപാതം.

കുറുപ്പാലം ആഗ്രമം-1927 ജൂൺ 10.

കുറുപ്പാലം ഹൈസ്കൂളിൽ മതം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ഒരു പാഠപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിത്തരണമെന്നപേക്ഷി

ചുകൊണ്ടു് ഹൈന്ദവമാസ്സരുടെ ഒരു കത്തോടുകൂടി ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ വന്നു് എഴുത്തു കൊടുത്തു.

സ്വാ:— മതത്തിനു പാഠ്യവിഷയപ്പട്ടികയില്ല. മതം അനുഭവമാണു്. ജീവിതമാണു് കാര്യം. അതു് ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു് അർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് സാധിക്കുന്നതല്ല.

ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥിമന്ദിരങ്ങളിൽ ഞ്ഞാണെങ്കു് വേദങ്ങളും ഇതരന്മാർക്കു് സ്തോത്രങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഗീതയും ഉപനിഷത്തുകളും ഉണ്ടു്. വേദം ശരിയായു് ഉച്ചരിപ്പാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടു്. അവർക്കു് അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതു് വിദ്യാർത്ഥികളൊന്നിച്ചു താമസിക്കുന്ന സന്യാസിമാർ പഠിപ്പിക്കും. ജീവിതമാണു് കണ്ടും അർത്ഥം കേട്ടും രണ്ടു വഴിക്കും പഠിക്കാം. ജീവിതമാണു് വലിയ അദ്ധ്യാപകൻ. അതില്ലാതെയുള്ള പഠനംകൊണ്ടു് എന്തു സാധിക്കും? ശബളത്തിനുവേണ്ടി പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്ന ഗൃഹസ്ഥശ്രാമി, കൂടുതൽ ശബളം കിട്ടുന്നേടത്തേക്കു് ധാടിപ്പോവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മനഃശ്യാൻ. ഈ മനഃശ്യാനൊത്തം പഠിപ്പിക്കുന്നതു്! അതും മറ്റനേക വിഷയങ്ങളുടെ ഉടുത്തിൽ! അര മണിക്കൂർ നേരം!

വിദ്യാർത്ഥിമന്ദിരങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വാമിമാരൊന്നിച്ചു് പാക്കുന്നു. അവർക്കു് വേണ്ടുവോളം സമയം ഉണ്ടു്. പഠിപ്പിപ്പാൻ പററിയ സമയം പ്രാതഃകാലമാണു്. പഠിപ്പിക്കുന്നവരും പഠിക്കുന്നവരും സ്വസ്ഥചിത്തമായിരിക്കണം. അങ്ങിനെയാണു് മറ്റൊരു മതമെന്തെന്നു്

ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ എന്തു മതപഠനമാണ് നടത്തുക? പ്രകൃതിശാസ്ത്രമോ കണക്കോ അല്ല, മതമാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതു്. അതു് ജീവിതത്തിൽനിന്നു വേണം. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മതമോ (ism) ആ മതമോ (jism) മോ അല്ല. സമുദായസമതപവുമല്ല. വണ്ണാശ്രമധർമ്മം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. അതു കർക്കശവൈദികതപമല്ല. പ്രവൃത്തിവിഭാഗം (division of labour) ആകുന്നു വണ്ണാശ്രമധർമ്മമല്ല. അതു് ജനസമുദായത്തിന്നു സുഖസ്ഥിതിയുണ്ടാക്കുന്നതാണു്. നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രനേതാക്കന്മാക്കു് വേണ്ടതു് സാമുദായികസമതപമാണു്. അതായതു് ഒരു വെട്ടുത്തേടൻ, ഒരു കൽപണിക്കാരൻ, ഒരു ക്ഷുരകൻ എല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി ഒരു മിശ്രം! അധഃകൃതോദ്ധാരണം എന്നു പറഞ്ഞു് പരാതികൂട്ടുന്നത് ഉപരിസ്ഥിതിക്കു് അധഃപതനം! ഞങ്ങൾ അതു ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ചാനൂർവർണ്ണത്തിലും അതേസമയം, സമദർശിതപത്തിലും വിശ്വപ്രസിക്കുന്നവരാണു്. അതു മനസ്സിലാക്കണം.

ക്ലാസിൻ ക്ലാസിൻ പാഠപുസ്തകം തെളുത്തുവെക്കാൻ ഞങ്ങൾ പാതിരിമാരല്ല. ക്ലാസ്സ് തിരിച്ചല്ല വ്യക്തി തിരിച്ചാണു് ഉപദേശം വേണ്ടതു്. നാലാംഫോറത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആറാംഫോറത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയേക്കാൾ മതകാര്യം ഗ്രഹിപ്പാൻ സമർത്ഥനായിരിക്കാം. മതവിഷയത്തിൽ സർവ്വസമാനമായ ഒരു അദ്ധ്യാപനം ഉണ്ടാകാവുന്നതല്ല. ഉപന്യാസമത്സരപരീക്ഷകൊണ്ടു് മതം അഭ്യസിപ്പിപ്പാൻ ആവുന്നതല്ല. അഹിംസയപ്പറ്റി നല്ലൊരു പന്യാസം ഒരാൾ എഴുതും. ആയാളുടെ സ്വഭാവവും മതജ്ഞാനവും എന്തായിരിക്കും.

ഇവിടെ രാവിലേയും വൈകുന്നേരവും കട്ടികൾ വന്ന് തൊഴുത്ത്, സാധുക്കളെ വന്ദിച്ചു, ജപഭജനാദികൾ നടത്തുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? അത് മതപഠനമാണ്. സ്കൂളിൽ അതുവിധം വല്ലതും എപ്പോഴുവെങ്കിലും കഴിയുമോ? അത് യഥാർത്ഥമായ മതാഭ്യാസമായിരിക്കും. പുസ്തകങ്ങൾ വഴി പഠിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തിയോസൊഫി കാർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള "സനാതനധർമ്മം" എന്ന പുസ്തകമുണ്ട്. അതിൽ തിയോസൊഫി ഒന്നുമില്ല. ഹിന്ദു മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്ന് ചില ആശയങ്ങൾ എടുത്തത് മാത്രം.

ചോ:— സ്കൂളുകളിൽ മതം പഠിപ്പിക്കണമോ?

സ്വാ:— നിശ്ചയമായും.

ചോ:— ഏതുമാതിരി മതം?

സ്വാ:— ഒരേമാതിരിയല്ല. ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും മുഹമ്മദീയർക്കും അവരവരുടെ മതം.

ചോ:— അങ്ങിനെയായാൽ വിവിധ മതസ്ഥർ തമ്മിൽ എങ്ങിനെ യോജിപ്പുണ്ടാകും?

സ്വാ:— അതുണ്ടാകയില്ല. ഭിന്നമതസ്ഥന്മാരുടെ വിശ്വാസം, ആചാരം, മനോഗതി, എന്നിവയെല്ലാം ഭിന്നിച്ചിരിക്കെ യോജിപ്പ് എങ്ങിനെയുണ്ടാകും?

ചോ:— എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും സാരമായ തത്വം ഒന്നല്ലെ, അപ്പോൾ യോജിപ്പുണ്ടാകാമല്ലോ.

സ്വാ:— പക്ഷെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമാണ് മതസാരം എന്നാണ് അധികം പേരുടേയും വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചാണ് അടിപിടി കൂട

നതും. എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഐക്യമുണ്ട്. ഒരു സാരാംശം ഉണ്ട് എന്നു എല്ലാ മതക്കാരും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ യോജിപ്പുണ്ടാകൂ. അത് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രം..

ചോ:— അപ്പോൾ ഈ ഭിന്നിപ്പുകൾ എന്നും നിലനില്ക്കുമോ ?

സ്വാ:— ഉവ്വ്! എന്നും നിലനിന്നു വന്നിരിക്കുന്നു.

ചോ:— അക്ബറുടെ കാലത്ത് മതകലഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ.

സ്വാ:— വിചിത്രം! നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ല. രജിപ്പും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ അക്ബർ ശ്രമിച്ചുനോക്കി. ഏതാനും ചിലക്ക് തമ്മിൽ മാത്രം രജിപ്പുണ്ടാക്കുവാൻ അക്ബർ കറച്ച കാലത്തേക്ക് സാധിച്ചു. പിന്നെ തുടങ്ങി കലഹം. ഭിന്നിപ്പ് സൃഷ്ടിമുതൽക്കുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു യോജിപ്പിപ്പാൻ ഇന്നേവരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതാനും ഹിന്ദുക്കളും ഏതാനും മുസ്ലിമാന്മാരും തമ്മിൽ മൈത്രിഭാവത്തിൽ അന്യോന്യം പൊരുത്തം കൊണ്ടിരിക്കാം. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗ മനുഷ്യരും ഒന്നിച്ചുള്ള യോജിപ്പ് ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടാകയില്ല. അത് അസാധ്യമാണ്.

മതവും ആലസ്യവും.

ചോ:— മതം മനുഷ്യനെ മടിയനാക്കും, കർമ്മവിമുഖനാക്കും എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയോ ?

സ്വാ:— ഒട്ടം ശരിയല്ല. ലോകചരിത്രം അല്പമെങ്കിലും അറിയുന്നവർ അങ്ങിനെ പറയയില്ല. ലോകഗതിയെ പാടെ തിരിച്ചു ജനങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളേയും, ആചാരങ്ങളേയും പരിഷ്കരിച്ചു നൂതന യുഗങ്ങളെത്തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവർ മതാചാര്യന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ കർമ്മശക്തിയിൽ ആയിരത്തിൽ ഒരംശമെങ്കിലും ഒരു ലൈലികനായ കർമ്മവിരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഉണ്ടാകുമില്ല. പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ആകുന്നു മനുഷ്യരെ മടിയന്മാരാക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇരുപതോ മുപ്പതോ നാഴിക വഴി കാൽനടയായി തീർത്ഥയാത്രക്കാർ നടന്നിരുന്നു. ഇന്ന് അതിവേഗം ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെയാണ് ജനങ്ങൾ അല്പദൂരം പോകാൻപോലും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രപ്രയോഗം മുന്തിനില്ക്കുന്ന പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ മുന്യ് ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ യന്ത്രങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ സ്വസ്ഥനായി ഇരുന്നാൽ മതി. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതും വിട്ടുവീകൊടുക്കുന്നതും കണക്ക് കൂട്ടുന്നതും സാമാനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതും എല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പോൾ മതമോ ശാസ്ത്രമോ മനുഷ്യനെ മടിയനാക്കുന്നത്? നമുക്ക് സർവ്വ കർമ്മങ്ങൾക്കും പ്രേരകവും കർമ്മശക്തി ജനകവും മതമാകുന്നു.

മതവും ജീവിതവും.

ചോ:— മതം ജീവിതത്തിൽ അപ്രധാനമാണെന്നും, പക്ഷെ അനാവശ്യംപോലും ആണെന്നും നമ്മുടെ നേതാക്ക

“ഞാൻ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ്?”

സ്വാ:— എന്തൊരു ബുദ്ധിശൂന്യമായ വാക്കാണ്? എന്തൊരു സർവ്വജ്ഞതപം, നടിക്കലാണത്? മനുഷ്യൻ എന്നാൽ എന്താണ്? മനുഷ്യനിൽ എന്തെല്ലാം ശക്തികൾ വികസിക്കാതെ കിടപ്പുണ്ട്? ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്താണ്? ഇങ്ങിനെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നാനാമുഖങ്ങളായ സംഗതികൾ ഉള്ളത് ഒന്നും സ്വന്തമായ് ആലോചിക്കുകയോ അറിവുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ മനുഷ്യന്ന് ഇന്നതേ ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്, അപ്രധാനമാണ് എന്നെല്ലാം തീർത്ത് പറയുന്ന ക്ഷുദ്രബുദ്ധികളുടെ ധാർഷ്ട്യവും അഹംഭാവവും എത്രയുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചുനോക്കൂ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവർ അല്പംപോലും അറിയാത്തതും അവർക്ക് അറിവാൻ കഴിയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ എത്രയെത്രയുണ്ട്! ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചുടേതൊളവും അറിഞ്ഞേടേതൊളവും മതം അപ്രധാനമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുമാത്രം പറവാൻ അവർക്ക് അധികാരം ഉണ്ട്. അങ്ങിനെ പറയുന്നതായാൻ അവരോട് “സ്റ്റേഫിതന്മാരെ! നിങ്ങൾക്കറിവില്ലാത്ത സംഗതികൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനേകം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിവാൻ ശ്രമിക്കവിൻ. അതിന്നു മുമ്പ് സർവ്വജ്ഞപീഠം കയറാതിരിക്കുക.” എന്ന് മറുപടി പറയാം. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മതം നീക്കിക്ക

ഉത്തം ആ സ്ഥാനത്തു പ്രകൃതിശാസ്ത്രം നട്ടുവളർത്തി
കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഫലം ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ?
ഭൂലോകത്തെ നരകമാക്കുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?
ശാസ്ത്രം ഉപയോഗമുള്ളതാണ്, ആ വശ്യമാണ്.
എന്നാൽ അതിന്റെ പ്രയോഗവും മതത്തിനു അധീനമായിരിക്കണം. മതം ആവശ്യമില്ലെന്നു പറയുന്ന
മതദേവതകളുടെ കൈവശത്തിലാകുന്ന ശാസ്ത്രം മനുഷ്യനു
ആപൽകരവും നാശകരവും ആസൂരവും ആയിരിക്കും.

മതം ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉപകരണമല്ല. അത് ഹിന്ദുക്കളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളമാണെങ്കിൽ ജീവിതംതന്നെയാണ് എന്നു പറയാം. അഗ്നിക്ക് ഉഷ്ണവും പ്രകാശവും എങ്ങിനെയോ, അങ്ങിനെയാകുന്നു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മതത്തിന്റെ സ്ഥാനം. പ്രകാശവും. ഉഷ്ണവും നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഗ്നി എന്നൊന്നില്ല. അതുപോലെ മതം എന്നുള്ളത്, ധർമ്മം എന്നുള്ളത്, നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവിതം ഇല്ല. രണ്ടും അഭേദ്യമാണ്. മതം ഇല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥജീവിതവും ഇല്ല.

ബുദ്ധമത നിഷ്കാസനം.

ചോ:— ഹിന്ദുക്കൾ, ബുദ്ധമതക്കാരെ ഉപദ്രവിച്ച് ഇന്ത്യയിൽനിന്നു ആട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ?

സ്വാ:— ഇല്ല. ചരിത്രം അങ്ങിനെ പറയുന്നില്ല. മഹാരാജ മതത്തിന്റെ വിരോധം നിമിത്തം ഒരു മതം ക്ഷയി

ക്കയില്ല. അങ്ങിനെ ഒന്ന് ക്ഷയിച്ചിട്ടുമില്ല. മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നമതക്കാർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതുപോലെ വാശിയോടുകൂടിയും ഭയങ്കരമായും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾപോലെ മറ്റു യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. അതു നിമിത്തം മതം നശിച്ചുവോ? ഇല്ല. അങ്ങിനെ നശിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ കൃസ്തുവിന്റെ മതം എത്രയോ കാലം മുമ്പ് നശിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കൃസ്തുവിന്റെ അന്യായികൾക്ക് എന്തെല്ലാം മദ്യങ്ങളും, ദ്രോഹവും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ഒരു മതത്തെയും ചിംസിച്ച് നശിപ്പിക്കാനാവുന്നതല്ല. ഇതാണ് കൃസ്തുമതപ്രചാരത്തിൽനിന്ന് തെളിയുന്നത്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുക. അതിനെ നശിപ്പിപ്പാൻ എത്രയെല്ലാം കഠിനകൃത്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു. ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അറംഗസിബ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പുണന്തലുകൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ക്രൂരമായി കൂട്ടിത്തൂണിക്കു് ആഹാരമായി കൊടുത്തിരുന്നു. ഒരു കയ്യിൽ വാൾ, മററ കയ്യിൽ ഖ.റാൻ-രണ്ടിലൊന്ന്, എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദീയസേന മറ്റു മതങ്ങളെ എതിർത്തിരുന്നത്. എത്ര മഹാക്ഷൗര്യങ്ങളേയും വിഗ്രഹങ്ങളേയും തച്ചടച്ച് തവിടുപൊടിച്ചാക്കി! കൃസ്തുമതത്തിന്റെ പേരിലും എന്തെല്ലാം അക്രമങ്ങൾ നടത്തിട്ടുണ്ടു്? ഫലമെന്തായി? നശിക്കുകയോ, തളുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്നു പകരം ഹിന്ദു

മതം അന്തഃശക്തിയുണർന്നു പുതിയ ജീവിതം കിട്ടിയതുപോലെ ധീരമായി നിലനിന്നു. ആക്രമത്തിന്നു വിധേയമാകുന്നതുകൊണ്ടു ഒരു മതം-അതിന്നു അന്തഃസ്താരമുണ്ടെങ്കിൽ-നശിക്കുകയില്ല. പുതിയ തളിരിട്ടു വളരുകയേ ഉള്ളൂ. ബുദ്ധമതത്തെ അടിച്ചോടിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് ചരിത്രസത്യത്തിന്നു വിരോധമാകുന്നു. മനഃശാസ്ത്രം അല്പമെങ്കിലും അറിയാവുന്നവർ അതു സ്വീകരിക്കുകയും ഇല്ല. വല്ല ചരിത്രകാരനും അങ്ങിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു മതിയായ തെളിവിലേന്നുപോ, വിശ്വാസയോഗ്യമോ അല്ല.

ചോ:— എന്നാൽ ഇവിടെനിന്നുത്ഭവിച്ചു ഇവിടെ വളരെ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന മതം എങ്ങിനെ ക്ഷയിച്ചു പോയി?

സ്വാ:— ഒരു ചെടി ഒരു ഭൂമിയിൽ മുളച്ചു വളർന്നു കറച്ച കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതു തനിയെ ക്ഷയിക്കുന്നതു കാണാം. അതു നില്ക്കുന്ന മണ്ണിൽ അതിന്റെ പുഷ്പ വളർച്ചയെ തടയുന്നതും അതിനെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളോ മറ്റു കാരണങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം അവ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കയില്ലെന്നും വരാം. അതിന്റെ വേരുകൾ കറച്ച ഭൂമി ഇറങ്ങിപ്പോയശേഷം അടിയിലുള്ള പാറയുടെ മേൽ ചെന്നു മുട്ടുന്നതായാൽ അതിന്റെ വളർച്ച നിന്നു ക്ഷയം തുടങ്ങുകയായി. ആ ചെടിയുടെ ബീജത്തിൽ തന്നെയും ദോഷാംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം.

കാരണങ്ങൾ കാര്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വളരെ കാലതാമസം വേണ്ടിവരും എന്നുള്ള സംഗതി കളം ഉണ്ട്. ചില വിഷയങ്ങൾ പൊടുന്നനവെ ഫലി ക്കുകയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് കഷ്ടരോഗബീജങ്ങളെ എ ടക്കാം. അവ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ആ രോഗബാധ കണ്ടില്ലെന്നു വരാം. അയാളുടെ പുത്രനോ, പൗത്രനോ കണ്ടില്ലെന്നു വരാം. പിന്നത്തെ തലമുറയിൽ പക്ഷെ ഏഴാമത്തെ തല മുറയിലായിരിക്കും അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അമേരി കയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതു പറയാം. വെള്ളക്കാർ ചിലർ കറുത്ത വർക്കാരായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്തു. അവ ക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കൾ, മക്കളുടെ മക്കൾ അങ്ങിനെ പല തല മുറക്കാരും നല്ല വെള്ളത്തൊലിയോടുകൂടിയവർ ആയി രുന്നു. അവരിൽ ഏഴാം തലമുറയിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി യുടെ വർണ്ണമാവട്ടെ തന്നി കറുപ്പ്! കറുത്ത വർക്കാരുടെ നിറംതന്നെ. ഈ നിയമം മൃഗങ്ങളിലും, സസ്യങ്ങളിലും ഫലിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധമതത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു ക്കലും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ അന്തർഗതങ്ങളായിരുന്ന കാരണങ്ങളാൽതന്നെ ഇവിടെ അതിന്റെ വളർച്ച തടസ്സ പ്പെട്ടു. ക്ഷയം ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ബുദ്ധനെ ഹിന്ദു കൾ ഈശ്വരാവതാരമായിട്ടാണ് ഗണിക്കുന്നത്.

അന്വേഷണശീലം.

(ശ്രീ സപാമിജി എതു പ്രദേശത്ത് ചെന്നാലും അവിടെ യുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആചാരവിശേഷങ്ങളും മറ്റും അന്വേഷ

ഷിച്ചറിയുക പതിവായിരുന്നു. റോപ്പാലത്തുവെച്ച് ഒരു നമ്പൂതിരിയോടുള്ള അന്വേഷണവിവരം)

സ്വാ:— ഇവിടെ എത്രതരം കുടിയായുണ്ടു്.

നമ്പൂതിരി:— അതെന്നിക്കുറിക്കൂടാ.

സ്വാ:— (കുറച്ചുനേരം മൌനമായിരുന്നശേഷം)

ഒരു നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്തു് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം കമ്മങ്ങൾ നടത്തണം? അശേഷമുണ്ടോ?

ന:— പത്തു ദിവസത്തെ പൂലയുണ്ടു്. കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കുട്ടിച്ചു് ജാതകമ്ം ചെയ്യും. (ന: പിന്നെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല).

സ്വാ:— കഴിഞ്ഞുവോ? (നീരസത്തോടെ) ഇനിയുള്ളതും വിവരിപ്പാൻ കഴിവില്ലെ? 1-ാംദിവസം ഇന്നതു്, 2-ാംദിവസം ഇന്നതു്, ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതന്മാരും കാണാൻ വരുമൊ? കുട്ടിക്കും അമ്മക്കും വല്ലതും കൊടുക്കുമൊ?

നിക്കുളുടെ വിവാഹാവസരത്തിൽ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒന്നിച്ചു് മത്സ്യം പിടിക്കുക എന്നൊരു പതിവുണ്ടാ.

ന:— ഇല്ല. നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അങ്ങിനെയുണ്ടാവാം. ഇതു നിമിത്തം നമ്പൂതിരിമാർപൂർവ്വം മുക്കവന്മാരായിരുന്നു എന്നു ചിലർ പറയുന്നുണ്ടു് (ചിരിയോടു് ചിരി)

സ്വാ:— നിക്കൾക്കു് നിക്കുളുടെ സ്വന്തം ആചാരങ്ങൾ പോലും അറിവില്ല. അതൊ ഭയംകൊണ്ടു് അതു് ഒളിച്ചുവെക്കുകയാണോ? എന്തായാലും നിക്കുളുടെ

ചരിത്രം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയതുപോലെ സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റേയും എഴുതിക്കൂടെ?

പ്രസവാനന്തരം ഒരു നായർസ്രീ വേണമല്ലോ. ആ സ്രീയല്ലെ പ്രസവിച്ചവർക്ക് ഭക്ഷണം തെയ്യാറാക്കുന്നത്?

ന:— അല്ല, സ്വാമിജി, നായർ സ്രീ ശുശ്രൂഷിക്ക മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതും വിട്ടുവീക്കൊടുക്കുന്നതും നമ്പൂതിരിസ്രീയാണ്.

സ്വാ:— അല്ല, അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം സമുദായം ചാരം നിശ്ചയമില്ല.

ന:— പ്രസവിച്ച ഉടനെ അമ്മ കുട്ടിക്കും. ഇതു മലബാറിൽ പ്രത്യേകമായുള്ള സമ്പ്രദായമാണ്.

സ്വാ:— (ഉറക്കെ ചിരിച്ച്) എന്തുകൊണ്ട് മലബാറിന് പ്രത്യേകം? ബംഗാളിൽ പശുവിനേയും കുട്ടിപ്പിക്കും.

ന:— പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്.

സ്വാ:— ശരി, ശരി, ഹിമാലയപ്രദേശത്ത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്രീയെ മഞ്ഞിലാണ് ഇട്ടുവെക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സമുദായാചാരങ്ങളും മറ്റും എനിക്ക് ശരിയായറിയണം എന്നുണ്ട്. കറെ വിവരമുള്ള രോഗോട് ചോദിക്കണം.

ന:— (അവസാനമായിട്ട് അല്പം വിവരിച്ചാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്) ജനിച്ചത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത്

വിളിച്ചുപറയും. പെൺകുട്ടിയായാൽ ഒന്നും പറയില്ല.

സ്വാ:— അതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി-ആൺകുട്ടിയായാണെങ്കിൽ സന്തോഷമായി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ബലംകൂടി- നമ്മുടെ കൂട്ടം എന്നു വെച്ചാൽ കൊള്ളക്കാരുടെ കൂട്ടം. സ്ത്രീകളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ കരെകൂടി എളുപ്പമായി-ഇതല്ലെ വിളിച്ചുപറയുന്നത്? അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീജനമത്നം! അവർ ഏതോ ചില നിസ്സാരജന്തുക്കൾ-നിങ്ങൾ അവരെ താഴ്ന്നിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ മഹാനായ സ്തുതികർത്താവു, മനു, അവരെ മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രേറപ്പാലം ആശ്രമത്തിലെ കുട്ടത്തിൽ ഇടുവാൻ കരെ മത്സ്യങ്ങളെ കിട്ടണം എന്നു സ്വാമിജി എല്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽപിന്നെ ശിഷ്യൻ ന: വന്നപ്പോൾ.

സ്വാ:— മത്സ്യത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായി?

ന:— വാല്യക്കാരൻ ഇന്നു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സ്വാ:— മരൊറ്റ വാഗ്ദാനം അല്ലെ?

(മരൊറ്റ വാഗ്ദാനം എന്നു സ്വാമിജി പറവാൻ സംഗതി:— അന്ന് സ്വാമിജിയുടേയും കുട്ടികളുടേയും ഫോട്ടോ എടുപ്പാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വരാമെന്നു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വന്നില്ല-അതിനെപ്പറ്റി സ്വാമിജി, സത്യം പാലിക്കണം, പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കണം എന്നൊരു ബോധം ഈ കൂട്ടക്കില്ല.

നോക്കൂ, അയാൾ ഇന്നു വരും എന്നുകരുതി കട്ടികൾ അതിനു ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാം ഇച്ഛാഭംഗം.)

വാലുക്കാരൻ മത്സ്യം കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ ഒന്നൊരണ്ടോ ഒഴികെ മറ്റതെല്ലാം ചത്തുപോയിരുന്നു.

സ്വാ:— ഈ ജാതി മത്സ്യം ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ പേര് പറയൂ? കറുത്ത വരയുള്ള പരന്ന ജാതിയല്ലേ?

ന:— കരുമത്സ്യം. വെള്ളത്തിലെ ചളിയും ചെടികളും തിന്നുന്നവയാണെന്നു പറയുന്നുണ്ട്.

സ്വാ:— ഉച്ചക്ക് വെയിലത്തു് കൊണ്ടുവരില്ല എന്നല്ലെ പറഞ്ഞിരുന്നതു്?

ന:— വേറെ കരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കാം.

(പിന്നീട് ജീവനോടെ മത്സ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ചുറ്റത്തിലിട്ടു.)

സ്വാ:— ഇത് നിങ്ങളുടെ വാദ്ധ്യൻ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മത്സ്യം തിന്നുന്നവനാണെന്നു പറഞ്ഞു് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുകയല്ലേ? വിവാഹാവസരത്തിൽ മത്സ്യം പിടിച്ചാലും അതു് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല. ഏതായാലും ചരിത്രം വെളിപ്പെടുക്കട്ടെ.

ആശ്രമങ്ങളുടെ അധഃപതനം.

ചോദ്യം:— സ്വാമികൾ ഇവിടെ പലേടത്തും ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ? കാലക്രമത്തിൽ അതുകൾ അധഃപതിച്ചുപോകാതിരിപ്പാൻ സ്വാമികൾ എന്തു മാർഗ്ഗമാണു് കണ്ടിരിക്കുന്നതു്?

ഉത്തരം:— ആശ്രമങ്ങളിലെ എടുപ്പുകളെപ്പറ്റിയല്ലല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൾ മറ്റൊരു ലൗകിക വസ്തുവിനെപ്പോലെയും ക്ഷയത്തിനും, നാശത്തിനും അധീനമാണ്. പുരാതനകാലത്തു് മഹാരാജധാനികളും, ഗംഭീര ദർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതു് ആശ്രമവാസികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ദർഗ്ഗതിയെപ്പറ്റി ആയിരിക്കാം. ആശ്രമവാസികളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അവർ ആകാശത്തിൽനിന്നു് ഭൂമിയിലേക്കു് ഇറങ്ങിവരികയോ, ഭൂമിയിൽനിന്നു് മുട്ടിച്ചു് പൊന്തുകയോ ചെയ്യുന്നവരുമല്ല. പിന്നെ അവർ ഏങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നു? അവർ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ സന്തതികളായി ജനിച്ചു് നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ വളന്നു് പിന്നീടു് ആശ്രമത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നവരാണ്. അങ്ങിനെയുള്ളവർ അധഃപതിക്കാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു മാർഗ്ഗം കണ്ടിരിക്കുന്നു? എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം.

നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിശക്തിയും, കായ്ശേഷിയും ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾ ആശ്രമത്തിലേക്കു് അയക്കുകയില്ല. അവർക്കു് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതിന്നു നിങ്ങൾ അനവദിക്കുകയില്ല; അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥത്വം, ധനികത്വം, ലോകമാന്യത്വം ആകണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ നിയമം. മറ്റൊന്നിന്നും കൊള്ളാത്തവരെന്നു് നിങ്ങൾക്കു് തോന്നുന്നവരെയാണ് നിങ്ങൾ ആശ്രമങ്ങളിലേക്കു് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതു്. അങ്ങനെയുള്ള അവർ

വിശിഷ്ടന്മാരായി മരണപർവ്വതം പുജ്യന്മാരായിരിപ്പാൻ എന്തു വഴി. ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രശ്നം വന്നു കൂടുന്നത്. അതായത് അവർ ശുഭദേവന്മാർ തുല്യന്മാരായി വർത്തിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു വഴി എടുക്കുന്നു എന്ന്.

എനിക്കു പറയാൻ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യാസ തുല്യന്മാരായിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ ശുഭതുല്യന്മാരായിരിക്കും എന്നാണ്. മഹർഷിമാർ നാലു ആശ്രമങ്ങളെ മേൽക്കൂർമ്മേൽ നിശ്ചയിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യവും, ഗാർഹസ്ഥ്യവും നന്നായിരുന്നാൽ അതിനപ്പുറം വരുന്നതും നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അതുകൾ ഭവിക്കാതിരിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നു വഴി നോക്കേണ്ടതു് പ്രധാനമായും ഹൃദയസ്ഥന്മാരായ നിങ്ങളാണ്. സൽപുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചു അവരെ സന്മാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിപ്പാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആ ചരണംകൊണ്ട് അവർക്കു ശുഭേച്ഛയും, ഉത്സാഹവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആശ്രമങ്ങളോടു നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥം പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആശ്രമാധിപതനത്തെ തടയുന്നതിന്നു അത്യാവശ്യവും, സുഖപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗം.

ഒരു മറുവടി: ഒരു സന്ദേശം.

പുതുക്കാടു് ആശ്രമപ്രതിഷ്ഠാവസരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ കൊടുത്ത സ്വാഗതപത്രത്തിനു മറുവടി.

നിങ്ങളുടെ സ്വാഗതത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇവിടെ ഒരു ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം സ്ഥാപിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പരിശ്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയം നേടിയതിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ അവസരത്തിൽ പല ചിന്തകളും എന്റെ മനസ്സിൽ തിങ്ങിവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെ വെട്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ അസ്വാസ്ഥ്യം നിമിത്തം തല്ക്കാലം ഞാൻ അശക്തനാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ. എങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് പറവാൻ ഞാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു.

ഒന്നാമതായ് അധഃകൃതർ എന്നു പറയപ്പെടുന്ന എന്റെ സഹോദരന്മാരോട്:

അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ സമുദായമന്ത്രം നിമിത്തം അധഃകൃതർ എന്ന മറ്റു പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാരെ! നിങ്ങൾക്ക് ആശയം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൊണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മോചനാർത്ഥം ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. ആഘാതകരമായ ഈ സന്ദേശമാകുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിപ്പാക്കുകയുണ്ട്. ഇനിമേൽ നിങ്ങൾ അധഃകൃതരല്ല. നിങ്ങളെ താഴ്ത്തുവാനോ നിങ്ങളെ അമർത്തുവാനോ ഇനിമേൽ ഒരുവനും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.

ശ്രീരാമാനുജാചാര്യർ നിങ്ങളെ "തിരുകുലത്താർ" എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ശ്രീകുലത്തിൽ പിറന്നവരാണ്; ശ്രീപതിയുടെ സന്താനങ്ങളാണ്; മഹത്വത്തിന് അവകാശികളുമാണ്. ആ ശ്രീപതിയോട്

നിങ്ങളുടെ 'മേലാളർ' എന്ന പായപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തു സംബന്ധം ഉണ്ടോ അതു നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. അവരും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ ഭഗവൽസന്താനങ്ങളാണ്. അവർക്കു മാത്രം ഒരുയച്ചും നിങ്ങൾക്കു മാത്രം ഒരു താഴ്മയും ഇല്ല. നിങ്ങളും ഈശ്വരജൽനീന്ത വേറിട്ടവരോ അകന്നുനില്ക്കുന്നവരോ അല്ല. ആ മേലാളരുടെ പരമപ്രമാണമായ വേദം അതിനെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നു ?

സഹസ്രശീഷാ: പുരുഷ:

സഹസ്രാക്ഷ: സഹസ്രപാതം.

സഭൂമിം വിശപതോ വൃതപാ

അത്യതിഷ്ഠതം ദശാംഗുലം.

(ആ പുരുഷൻ ആയിരം തല, ആയിരം കണ്ണു, ആയിരം കാൽ. ആ പുരുഷൻ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ മൂടിനിന്നു പിന്നെയും പത്തു വിരൽ കടന്നു നില്ക്കുന്നു). അത്ര മാത്രമല്ല.

ബ്രാഹ്മണോസ്യ മുഖമാസീത്.

ബാഹുരാജന്യ: കൃത:

ഊരൂതദസ്യ യദം വൈശ്യ:

പദം ദ്വയാം ശൂദ്രോ അജായത.

(ബ്രാഹ്മണം ആ പുരുഷന്റെ മുഖം, രാജാവു ബാഹുക്കൾ, വൈശ്യൻ ഊരൂക്കൾ, പാദത്തിൽനിന്നു ശൂദ്രനും ജനിച്ചു).

നാലു വർണ്ണങ്ങളും ഒരേ പുരുഷന്റെ ശരീരാവയവങ്ങൾ; ഇങ്ങിനെ ഒരു സർവ്വപാപിയായ പുരുഷനെയൊക്കെ വേദങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ആ പുരുഷൻ എവിടെ യുമുണ്ട്, എതിലുമുണ്ട്. എന്തും ആയിരിക്കുന്നതുമുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് ഏതിലും സമർത്ഥത ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

വിദ്യാവിനയസമ്പന്ന

ബ്രാഹ്മണൈശ്വര്യം

ശ്രീനി ചൈവ ശാസ്ത്രം ച

പണ്ഡിതാ: സമർത്ഥ:

(വിദ്യയും വിനയവും തികഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണനിലും പശുവിലും ആനയിലും നായിലും നായിന്റെ മാംസം തിന്നുന്നവനിലും ജ്ഞാനികൾ സമർത്ഥികളാകുന്നു.)
വേദങ്ങൾ ഇങ്ങിനെ വിശുദ്ധരും ചെയ്തിരിക്കെ വൈദികന്മാർ എന്തു ചെയ്തിരിക്കുന്നു?

ആ വേദങ്ങൾ അവരുടെ സ്വകാർത്ഥത്തിന് അതും മറ്റുള്ളവയ്ക്കും കണ്ടുകൂടാ കേട്ടുകൂടാ എന്നാക്കി. എന്നു മാത്രമല്ല; സ്വാർത്ഥം മുഴുത്ത അവർ ആ പുരുഷശരീരത്തിൽ കത്തിവെച്ചു; കൊത്തിയെടുത്ത ദാഗം ദുഃഖയെറിഞ്ഞു, പുരുഷനെ മുടത്തുമാക്കി. ആ മുടത്തനേയാണ് അവർ ആരാധിച്ചുവരുന്നത്; വൈദികഭവനേയല്ല, വൈദികന്മാരെന്നും നിങ്ങളുടെ മേലാളെന്നും പറയുന്നവർ ആരാധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ശരിയായ ഫലം? നാം അധഃപതിച്ചു. ദുഷിച്ചു! ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നു നമ്മെ ഉദ്ധരിപ്പാനാകുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചതു്: അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ നൽകായിട്ടു് മാത്രം വന്നതല്ല. ലോകത്തിൽ സർവ്വരാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ശ്രീപുരുഷനായതുകൊണ്ട് സർവ്വജീവികളുടേയും ശ്രേയസ്സിനാണവതര

മുതൽ - ആ ജോതിസ്സിന്റെ - ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് പഞ്ചവടിയിൽനിന്നു കിരണങ്ങളുടെ പ്രകാശമാകുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നത്.

ഇന്നു ലോകത്തിൽ എത്രയെല്ലാമോ മാരാങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സാമുദായികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ കോളിളക്കങ്ങൾ പരന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരമാണ്. അത് പാഴാക്കിക്കളയരുത്? കിണഞ്ഞു പണിയെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനുഷത്വം നിങ്ങൾ നേടണം. ആലസ്യം വെടിഞ്ഞു കണ്ണിതഭാവം കളഞ്ഞു ഉദ്യമിക്കണം. ഈ ആശ്രമം നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കു സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ രോഗമുക്തിയെ പള്ളികളുടേയോ നാലു ചുമരിനുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല. എല്ലാ പ്രാണികളുടെയും ഹൃദയഗുഹയിൽ ഇരുന്നുരുളുന്നുണ്ട്; സർവ്വ ചരാചരങ്ങളേയും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുവാൻ ആ വിരാട് പുരുഷനെ ശരിയായ രാധിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിവുണ്ടാകുവാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

(തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വാമാജി പറഞ്ഞു.)

ശ്രീ വിവേകാനന്ദസ്വാമി കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു ആദ്യമായി ഭിക്ഷകൊടുത്തത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്നു എന്തോട് കൊല്ലങ്കോട് രാജാവു വർക്കളുടെ മാതാവ് പറയുകയുണ്ടായി. ആ ഭിക്ഷാദാനം സഫലമാകാതെ കഴികയില്ല. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്പൂതിരിബ്രാഹ്മണർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു വർഗ്ഗക്കാരുമായി സഹകരിച്ചുകാണാത്തത് എന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് ഫലിച്ചുകാണുന്നു.

ആദ്യമായിട്ട് റെറപ്പാലത്തും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടേയും നമ്പൂതിരിബ്രാഹ്മണരുടെ സഹായത്താലാണ് രണ്ടിടത്തും ആശ്രമം സ്ഥാപിപ്പാൻ സംഗതിയായത്. ഇത് കേരളത്തിന് ശുഭസൂചകമാണെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ചു ഇന്ന് ഇവിടെ മേൽജാതി, കീഴ്ജാതി എന്നു വ്യത്യാസംകൂടാതെ എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഒന്നിച്ചു സഹോദരഭാവത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു.

വൃന്ദാഭിമാനം.

സ്വാഗതപത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ സദയം എന്നെ ചുങ്കി പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കു് ഓർമ്മവന്ന കഥ ഞാൻ പറയാം. ഉപനിഷൽ കഥയാണ്.

ഒരിക്കൽ ദേവന്മാർ അസുരന്മാരെ യുദ്ധത്തിൽ തോല്പിച്ചു. അതു അവരുടെ വീര്യംകൊണ്ടാണെന്നു അവർ ഗർവ്വാടെ ഘോഷിച്ചു. ആ അഹംഭാവം അല്പം ശമിപ്പിച്ചാൻവേണ്ടി ഭഗവാൻ ഒരു യക്ഷന്റെ രൂപത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നു. അപൂർവ്വരൂപം കണ്ടു് അത് ആരെന്നറിവാൻ അഗ്നിയെ അയച്ചു. അഗ്നി അടുത്തു് ചെന്നപ്പോൾ യക്ഷൻ അഗ്നിയോടു് താങ്കൾ ആരാണു്, കർമ്മശക്തിയെന്താണു് എന്നു ചോദിച്ചു.

അഗ്നി:— ഞാൻ അഗ്നി: ഞാൻ ഏതിനേയും ദണ്ഡുമാക്കും.

യക്ഷൻ:— അത് കാണാൻ കൌതുകം ഉണ്ടാകും. ഇതാ ഈ ഒരു പുൽകൊടി, ദഹിപ്പിക്കുക! എന്നു പറഞ്ഞു് ഒരു പുൽകൊടി നുള്ളിയെടുത്തു് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു.

അഗ്നി പാടഞ്ചുപെട്ടു. പുല്ലു വാടിയതുപോലുമില്ല. ആളെ അറിഞ്ഞതുമില്ല-പിന്നെ ദേവകൾ വായുവിനെ അയച്ചു. യക്ഷന്റെ ചോദ്യത്തിനു വായു പറഞ്ഞു.

വായു:— ഞാൻ എന്തിനേയും ചലിപ്പിക്കും, അട്ടിമറിക്കും, പറപ്പിക്കും!

യ:— അതു ബഹുരസം ഇതാ ഈ പുല്ലിനെ മറിച്ചിട്ട്! വായു തന്റെ പ്രാണശക്തി മുഴുവൻ പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിയർത്താലിച്ചു. പുൽക്കൊടി അനങ്ങുന്നില്ല.

ദേവകൾ അമ്പരന്നു. ഒടുവിൽ ഇരുന്നതന്നെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ യക്ഷനെ കാണാനേയില്ല. ആ സ്ഥാനത്തുണ്ട് ഉമാദേവി; ഇരുന്ന ദേവിയെ വണങ്ങി. യക്ഷനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു.

ഉമ:— ആ യക്ഷൻ ബ്രഹ്മതന്നെയാണു്. ബ്രഹ്മശക്തികൊണ്ടാണു് നിങ്ങൾ ജയിച്ചതു്. നിങ്ങളുടെ ശക്തി എന്തു് നിങ്ങൾ അഭിമാനിച്ചതു് അബദ്ധമായി. ശക്തിയെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിന്റെതാണെന്നു നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണു്. ഇത്രയും പറഞ്ഞു് ഉമയും മറഞ്ഞു.

ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നു് എന്നെ പ്രശംസിപ്പാനില്ല. ശക്തി എന്റെതല്ല. ഒരു തെങ്ങൻ കപ്പുസ്വാമി പോലീസുകാരനായി കയ്യയർത്തിയാൽ ഏതു പ്രമാണിയുടെ വണ്ടിയും നിർത്തണം. ഞാൻ വലിയവൻ എന്നു കപ്പുസ്വാമി തെളിഞ്ഞു. പിററന്നു അവനെ ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു പിരിച്ചു. അവൻ പഴയ കപ്പുവായി.

ദേവാൻ നിങ്ങളെയെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!

SWAMI NIRMALANANDA.